敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 46 册

斯 6391 ～ 6457 號

新文豐出版公司 印行

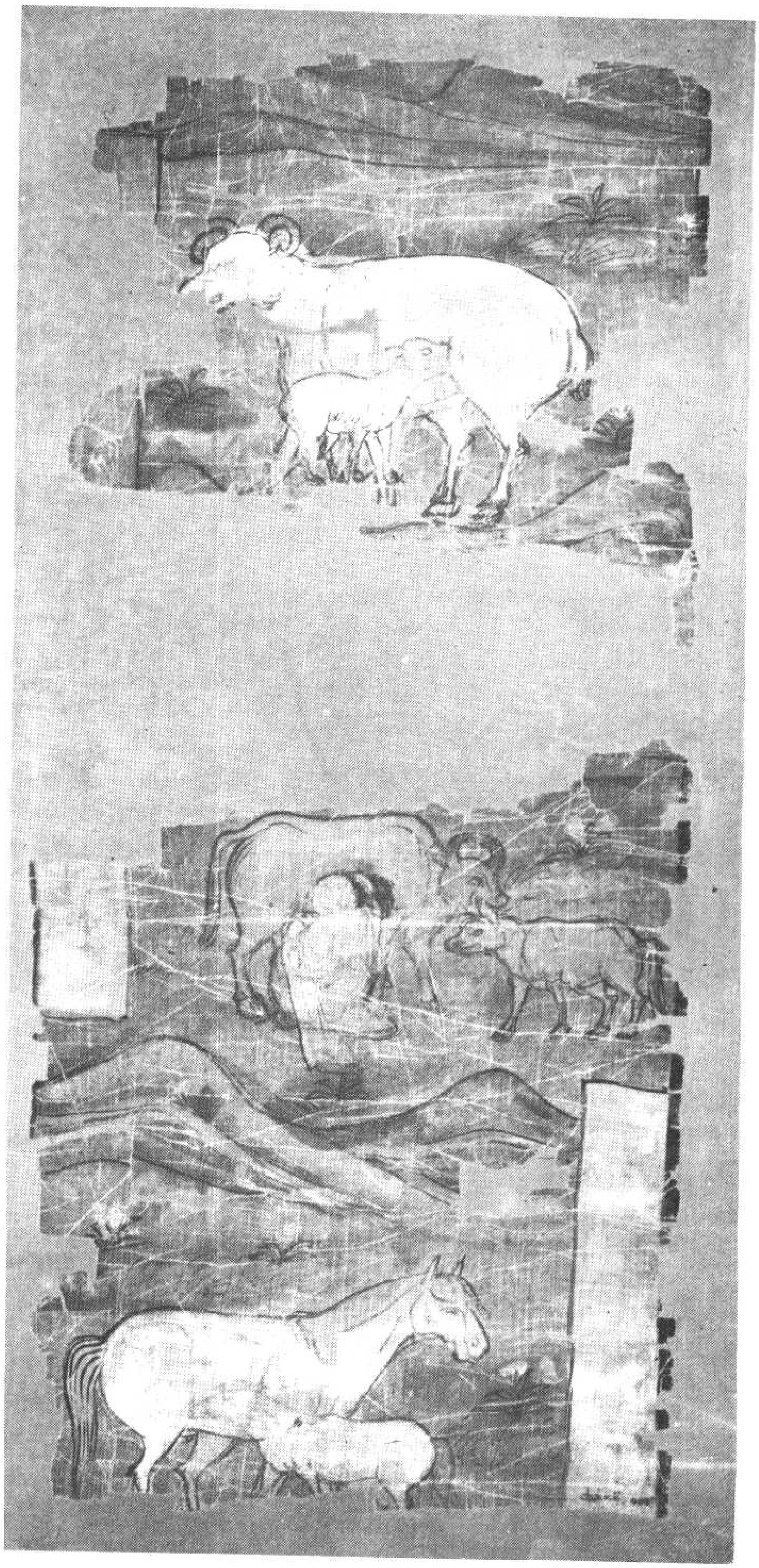
國立故宮博物院藏

號 559 美

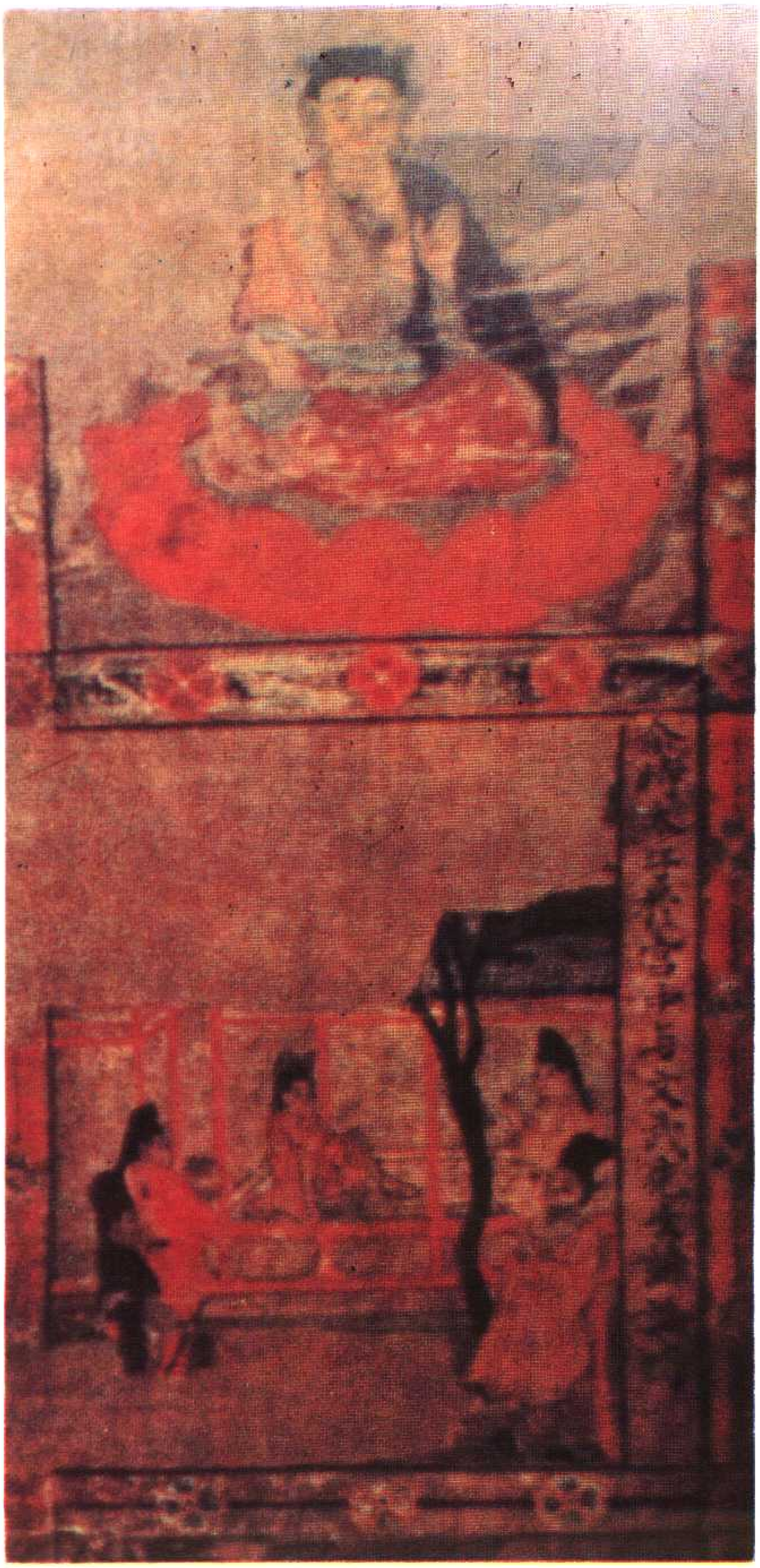
號 560 美

號 561 美

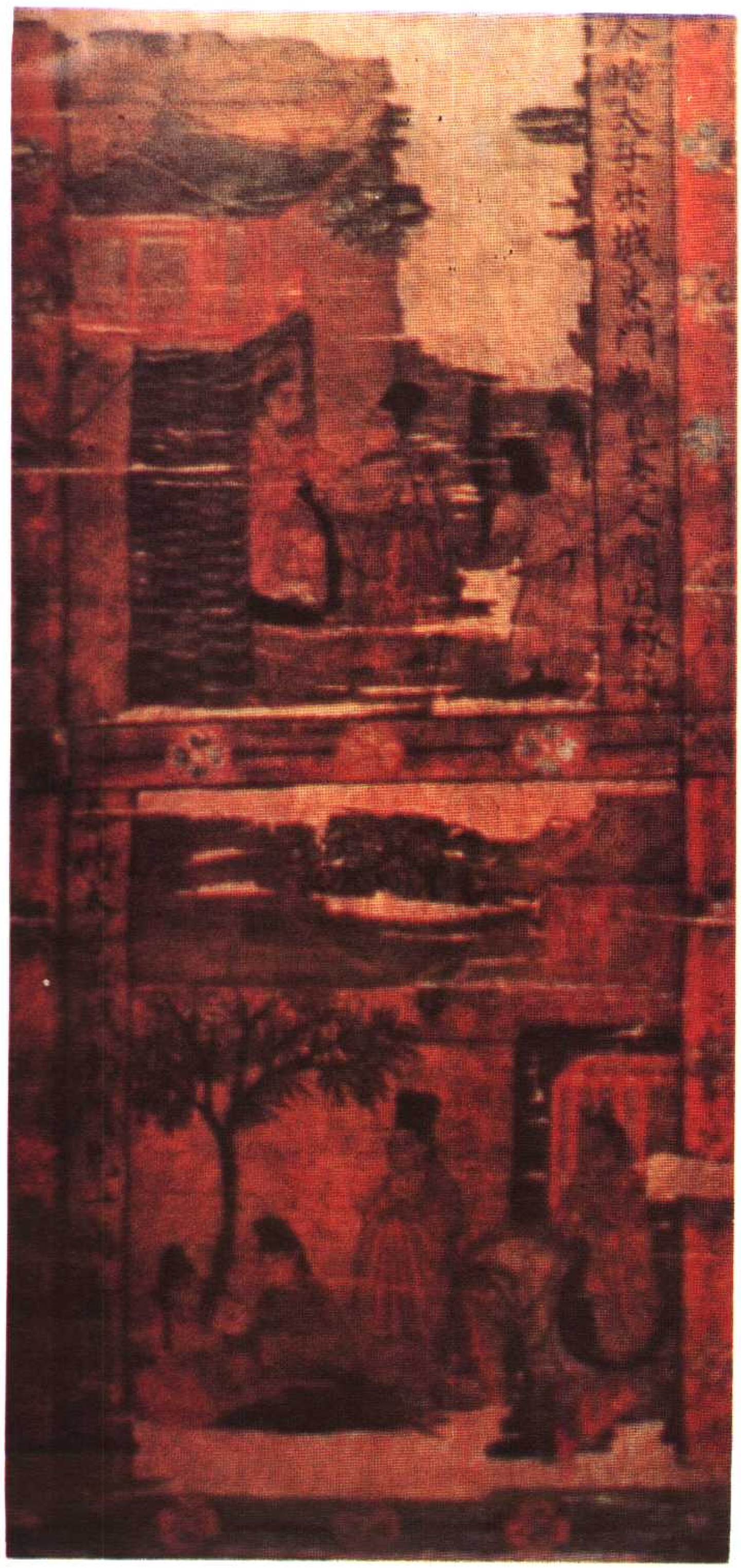
號 562 美



號 563 美

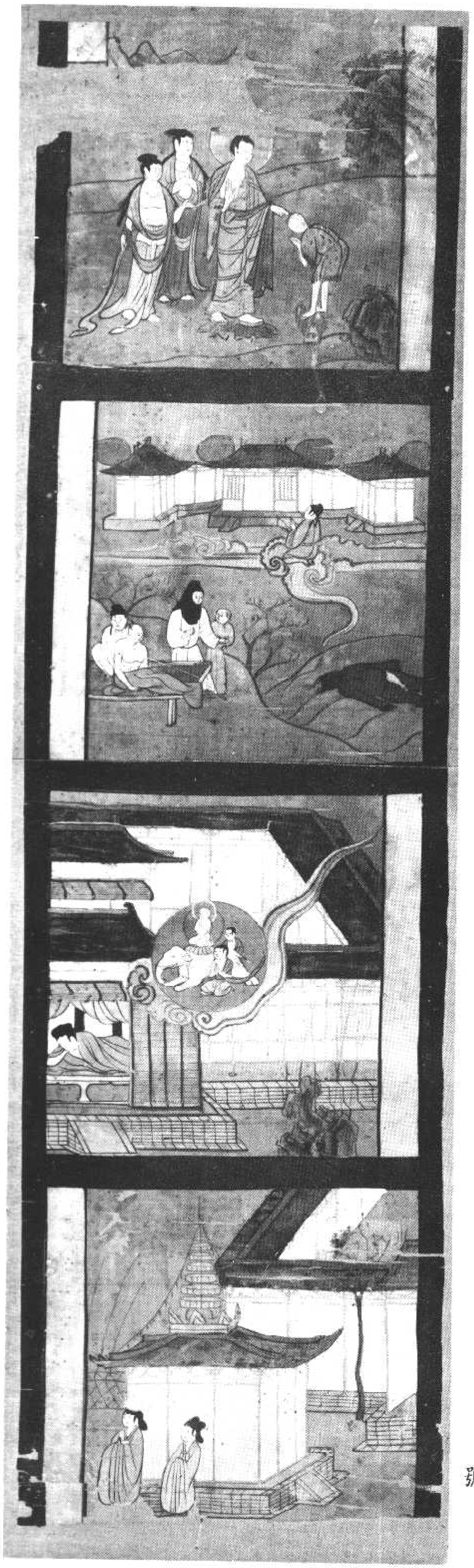


號 564 美
（色彩之號 559 美即）

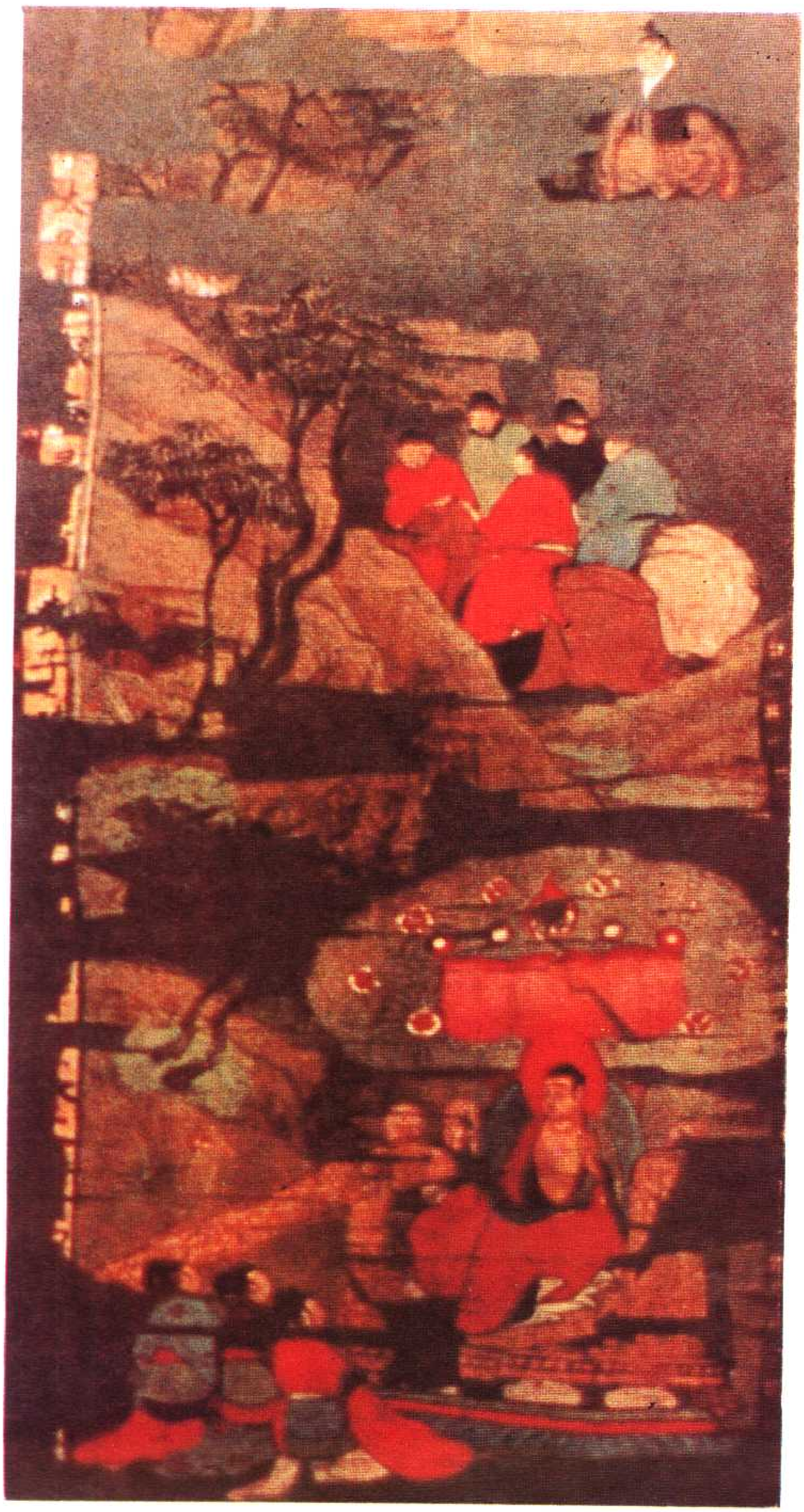


號 565 美
（色彩之號 557 美即）

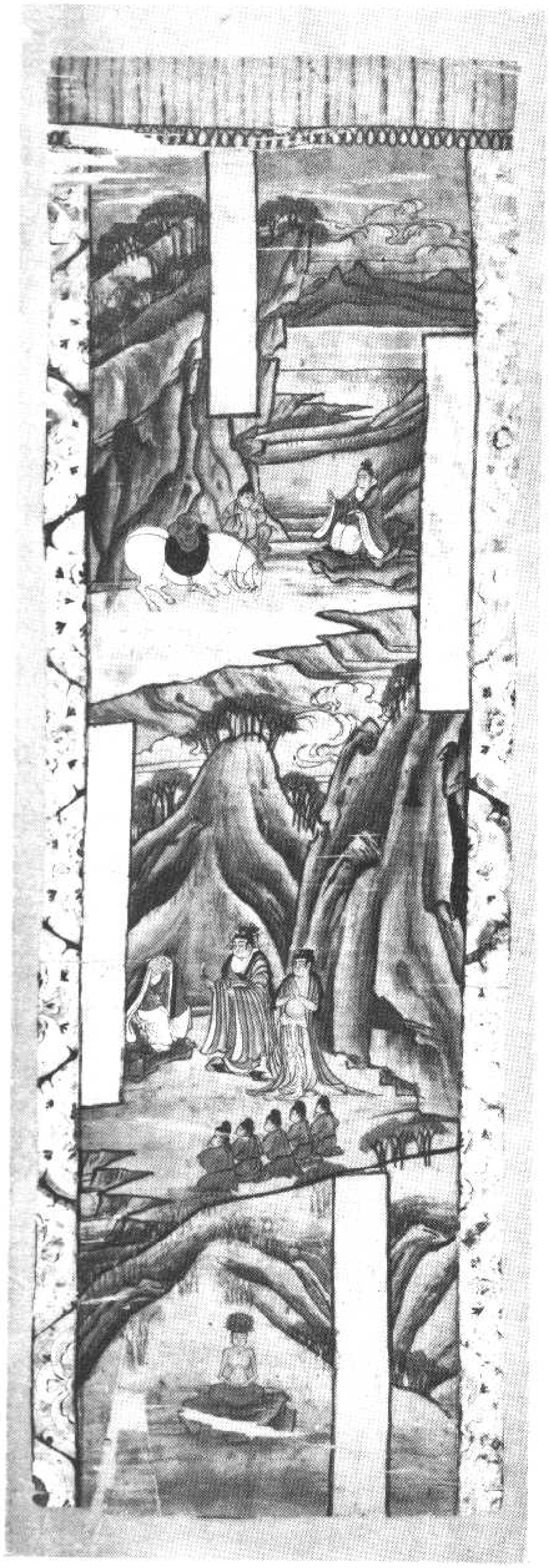
羅 566 美



號567美



號 568 美



號 569 美

號 570 美

號 571 美

敦煌寶藏第四六册目錄

斯六三九一號　維摩詰經疏　一
斯六三九二號　維摩詰經卷上　一〇
斯六三九三號　金剛般若波羅蜜經　二五
斯六三九四號　大道通玄要（擬，參見斯三八三九號）　三四
斯六三九五號　般若多心經　三五
斯六三九六號　妙法蓮華經卷第六　三五
斯六三九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十九　四五
斯六三九八號　維摩詰經卷下　五五
斯六三九九號　妙法蓮華經卷第四、第五　六六
斯六四〇〇號　大般若波羅蜜多經卷第六十八　七八
斯六四〇一號　妙法蓮華經卷第四　八四
斯六四〇二號　思益經卷第二　九二
斯六四〇三號　大般若波羅蜜多經卷第二百六　一〇七
斯六四〇四號　大乘密嚴經　一一五
斯六四〇五號　四分戒本疏卷第一　一三三
斯六四〇五號背面　僧恆安謝司空賜疋緞狀　一五〇
斯六四〇六號　大般若波羅蜜多經卷第五十九　一五〇
斯六四〇七號　金剛般若波羅蜜經　一六一
斯六四〇八號　大乘無量壽經　一六六
斯六四〇九號　維摩詰經卷中　一六九
斯六四一〇號　妙法蓮華經卷第一　一八二
斯六四一一號　比丘含注戒本一卷並序（即四分含注戒一卷）　一九一
斯六四一二號　大般若波羅蜜多經卷第五百二　二一二
斯六四一三號　大乘起信論卷上　二一九
斯六四一四號　金光明經卷第八　二四〇
斯六四一五號　金剛般若波羅蜜經　二五〇
斯六四一六號　金光明最勝王經卷第九　二五八
斯六四一七號　社邑文（二通）　二六九
斯六四一七號　印沙佛文、自咨唱道文　二七〇

斯六四一七號　散蓮華樂　二七〇
斯六四一七號　臨壙文、願文　二七一
斯六四一七號　亡考文、願文　二七二
斯六四一七號　臨壙文　二七三
斯六四一七號　亡僧文　二七四
斯六四一七號　亡尼文　二七五
斯六四一七號　僧患文　二七五
斯六四一七號　國母天公奉為故男尚書諸郎君百日追念文　二七六
斯六四一七號　願文、轉經文　二七六
斯六四一七號　長興二年（西元九三一）普光寺尼上都僧統狀　二七七
斯六四一七號　同光四年（西元九二六）金光明寺僧慶寂神威等上都僧統狀　二七七
斯六四一七號　清泰六年（西元九三九）金光寺上座神威等上都僧統狀　二七八
斯六四一七號背面　僧患文　二七九
斯六四一七號背面　亡尼文　二七九
斯六四一七號背面　分三子遺物契（倒行）　二八〇
斯六四一七號背面　放妻書　二八〇
斯六四一八號　淨名經集解關中疏卷下　二八一
斯六四一九號　瑜伽師地論卷第十三、第十四

斯六四二〇號　維摩詰經卷下　三〇九
斯六四二一號　妙法蓮華經卷第二　三一〇
斯六四二二號　金剛般若波羅蜜經　三一九
斯六四二三號　妙法蓮華經卷第三　三二四
斯六四二四號　佛說八陽神咒經一卷　三二五
斯六四二四號背面　乾德六年（西元九六八）請賓頭盧疏　三二八
斯六四二四號背面　開寶八年（西元九七五）十月請賓頭盧疏　三二九
斯六四二四號背面　陰幸恩等請大宋國和尚疏　三三〇
斯六四二五號　維摩詰經卷中　三三五
斯六四二六號　維摩詰經卷上　三三六
斯六四二七號　大般若波羅蜜多經卷第三十六　三三七
斯六四二八號　妙法蓮法經卷第六　三三九
斯六四二九號　妙法蓮華經卷第四　三四〇
斯六四三〇號　大乘無量壽經　三四二
斯六四三一號　妙法蓮華經卷第二　三四二
斯六四三二號　金光明最勝王經卷第八　三四三
斯六四三三號　般若波羅蜜小品經卷第五　三四四
斯六四三四號　妙法蓮華經卷第一　三四四

斯六四三五號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十七　四四七

斯六四三六號　大般若波羅蜜多經卷第六　四五八

斯六四三七號　金光明最勝王經卷第五　四七〇

斯六四三八號　妙法蓮華經卷第四　四七六

斯六四三九號　妙法蓮華經卷第五　四八七

斯六四四〇號　瑜伽論卷第二十一　五〇一

斯六四四〇號　瑜伽論手記第二十卷至第二十五卷　五〇四

斯六四四一號　金剛般若波羅蜜經　五三九

斯六四四二號　妙法蓮華經卷第五　五四四

斯六四四三號　金光明經卷第三　五五九

斯六四四四號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯一二三、斯二八二、斯四〇六二、斯四六一、斯六五〇四號）　五六七

斯六四四五號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十七　五七三

斯六四四六號　金光明最勝王經卷第二　五八三

斯六四四七號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第九　五九三

斯六四四八號　大般若波羅蜜多經卷第二百五十一　六〇四

斯六四四九號　維摩詰經卷下　六一六

斯六四五〇號　金剛般若波羅蜜經　六二七

斯六四五一號　佛說八陽神咒經一卷　六三〇

斯六四五二號　油、糧賬　六三三

斯六四五二號　辛巳年十二月十三日周僧正於常住庫借貸油麪物曆　六三三

斯六四五二號　淨土寺常住庫出貸麻、油、麪、粟賬　六三七

斯六四五二號　樊再昇傭汜再員契　六三八

斯六四五三號　老子道經上　六三九

斯六四五三號　老子德經下　六四二

斯六四五四號　十戒經　六四七

斯六四五五號　金光明經卷第四　六四八

斯六四五六號　大悲分陀利經卷第三　六五九

斯六四五七號　妙法蓮華經卷第八　六七四

淨名經集解天中疏卷上　S→176頁13~20行.
W→210頁16~19行　疏經詰摩維　號一九三六斯

淨名經集解天中疏卷上

9

千手[illegible]日觀常在下其手現在心居下此偽物之像 〔常精進〕菩薩付日悲念哉

〔不休息〕菩薩付日善根深故也於實相法中生真發随喜也〔宝掌〕菩薩付日喜

* 三種一不浄善受也二清浄也三善欲言王也〔薬王〕菩薩付日修樂也〔[illegible]〕宝蔵菩薩

於日実相無藏於處空也〔勇施〕菩薩付日執宝炬施衆生也〔宝月〕菩薩付日形

於法宝以宝故能多〔宝見〕菩薩付日以真宝見諸法〔常照〕菩薩付日幻術

経名常明天大士神変自在猶如幻化故偏常明以名之又日大士旋化以宝法

明也〔明網〕菩薩付日明網自說手足有網縵放光明也〔無縁觀〕菩薩付日觀於不如

於縁遍入觀無見其六縁〔宝積〕菩薩付日積聚宝也〔導師〕菩薩付日功

法猶超於世也〔天王〕菩薩付日一解名天人王名天也二生天諸天王也三賢聖天大

士皆現生也〔[illegible]〕菩薩付日[illegible]廣清〔[illegible]〕菩薩付日國多爲長〔自在王〕菩薩付日於

諸法自在如王之故一切法得菩薩付日功徳多相應藏之也〔師子吼〕菩薩付日以大

法音令衆生悦也〔雷音〕菩薩付日具説法能令天人歡喜慶形根機獅音雷音

聲〔山相擊音〕菩薩付日以大法音消伏罰惡音聲根擊音而山相擊〔香

象〕菩薩付日青香為象也多出香象菩薩多香王於此也〔白香象〕菩薩付日其香[illegible]

去多香上於是〔常精進〕菩薩付日精進不退〔不休息〕菩薩付日求善不止〔妙生〕菩

薩付日生時天妙瑞也又日從法化生爲妙〔花厳〕菩薩付日以三財為嚴飾厳

宝大荘厳也〔観世音〕菩薩付日世日見難稱名自然菩薩觀其音聲即得解脱也亦名

観世音亦名觀世自在〔得大勢〕菩薩付日以大勢力也以大神力飛到十方以[illegible]

國[illegible]返振動西[illegible]休息〔梵網〕菩薩付日梵[illegible]書[illegible]〔[illegible]〕菩薩付

衆物宝杖法宝以爲杖〔越三界〕菩薩付日超勝也〔弥勒〕菩薩付日浄國土〔[illegible]〕

衆同縁〔[illegible]〕菩薩付日性也[illegible]

付日金花[illegible]〔[illegible]〕菩薩付日以意清浄其[illegible]中[illegible]十方世界[illegible]

[illegible]菩薩[illegible]菩薩付日[illegible]方[illegible]生之来[illegible]

言法王子也〔[illegible]〕[illegible]三万二千人[illegible]

〔[illegible]〕方梵天王[illegible]四天下[illegible]

尸棄梵王名[illegible]

〔[illegible]〕[illegible]方二千天[illegible]

切利天主也[illegible]一[illegible]四天下一四天下[illegible]

10

[illegible]天王[illegible]四天下[illegible]下三列[illegible]梵王[illegible]

尸棄梵王名[illegible]〔[illegible]〕[illegible]方二千天[illegible]

切利天主也[illegible]日一[illegible]百[illegible]四天下一四天下[illegible]

[illegible]天[illegible]光[illegible]天〔[illegible]〕[illegible]天衆[illegible]日[illegible]上[illegible]大天王也〔龍〕[illegible]下八部[illegible]

[illegible]龍[illegible]二種地龍[illegible]空龍種[illegible]四生也〔神〕[illegible]日神[illegible]

[illegible]見也〔[illegible]〕[illegible]三種[illegible]二[illegible]天[illegible]

*

[illegible]二天[illegible]〔[illegible]〕[illegible]神[illegible]上[illegible]

天須[illegible]神體上[illegible]現[illegible]上也〔[illegible]〕[illegible]

[illegible]天[illegible]也〔[illegible]〕[illegible]神也〔[illegible]〕

[illegible]其形似人而頭上[illegible]人非人[illegible]天[illegible]神[illegible]

[illegible]神[illegible]天神[illegible]能[illegible]

[illegible]下四衆也[illegible]八千[illegible]

[illegible]信士又日五戒[illegible]近[illegible]

[illegible]上可知〔[illegible]〕[illegible]无量百千[illegible]下[illegible]

[illegible]神[illegible]物[illegible]信[illegible]

[illegible]理[illegible]神化[illegible]方便[illegible]

[illegible]喩[illegible]普說小乘[illegible]

[illegible]說大乘[illegible]

[illegible]大海[illegible]

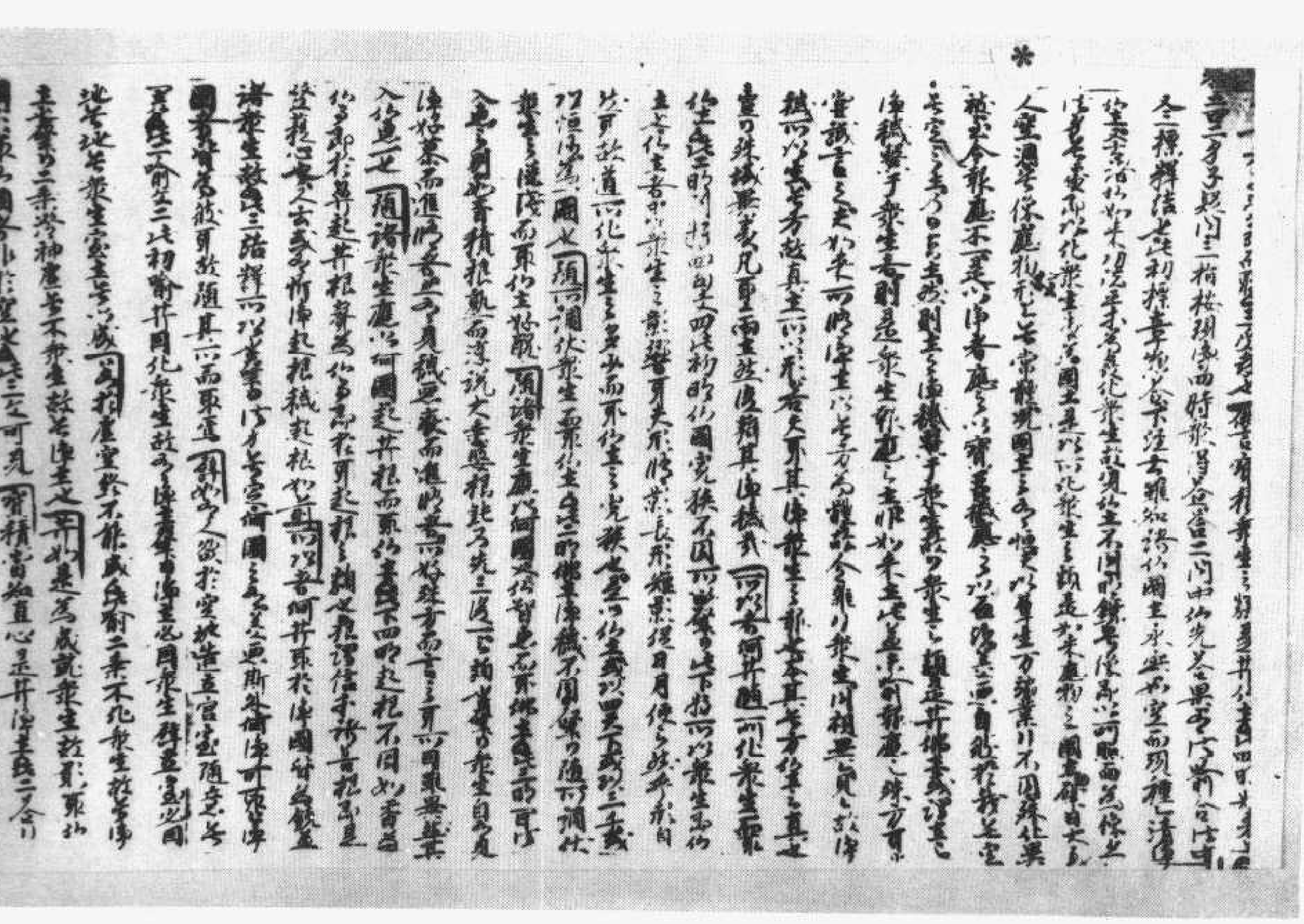
[illegible]

[illegible]長者[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]人[illegible]也〔[illegible]〕[illegible]神[illegible]



大王尸棄等從餘四天下來諸解
聽法須有万二千天帝之從餘四天下
不在會坐并餘大威德諸天龍神夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
坐世尊與无量百千之衆恭敬圍遶而為
說法譬如須彌山王顯于大海安衆寶師
子之坐華光一切諸衆尒時毗耶離城
中有長者子名曰寶積與五百長者子俱持
七寶蓋來至佛所頭面礼足各以其蓋共供
養佛佛之威神令諸寶蓋合成一蓋遍覆三
千大千世界而此世界廣長之相悉於中現
又此三千大千世界諸須彌山雪山目真隣
陀山摩訶目真隣陀山香山寶山金山黑
山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉源及
日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶蓋
中又十方諸佛諸佛說法之現於寶蓋中尒
時一切大衆覩佛神力雲來會有合掌礼佛

S→T475 14/537B17~18

斯六三九二號　維摩詰經卷上

時一切大衆覩佛神力雲來會有合掌礼佛
*編仰尊顏目不暫捨長者子寶積昇於佛
前以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
又積淨業稱无量　導衆以方故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施十方
餘善各別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首法王
說法不有亦不无　以因緣故說法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
如在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊

度老病死大醫王
＊聚衆不動如須彌
心得平等如虛空
令衆世尊此微塵
諸天龍神所居宮
悉見世間諸所有
衆觀帝釋皆嘆佛
大聖法王衆所歸
各是世尊在其前
佛以一音演說法
皆謂世尊同其語
佛以一音演說法
衆生隨類各得解
或生歡喜或斷疑
[illegible]
稽首十力大精進
稽首住於不共法
稽首餘斷衆結縛

當礼法海德无邊
於善不善等以慧
甚聞人實不欲承
於中現於三千界
乾闥婆等及夜叉
十方衆現是化變
今我稽首三界尊
淨心觀佛廣不欲
斯則神力不共法
衆生隨類各得解
斯則力力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
或有怨衆或歡喜
斯則神力不共法
稽首已得无所畏
稽首一切大導師
稽首已到於彼岸

稽首餘斷衆結縛
＊稽首餘度諸世間
悉知衆生來去相
不著世間如蓮華
達諸法相无罣导
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉善哉寶積乃徧為諸菩
薩問於如來淨土之行諸聽諦聽善思念之
當為汝說於是寶積及五百長者子受教而
聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何
菩薩隨所化衆生而來佛土隨所調伏衆生而
來佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而來
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而來佛
土所以者何菩薩來於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
导若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆

稽首已到於彼岸
稽首永離生死道
善於諸法得解脫
常善入於空寂行
稽首如空无所依

生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
导若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非取空也實積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切慳捨衆生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道爲獄衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩
薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精
進是菩薩淨土菩薩成佛時懈怠一切功德
衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛
時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨
土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨
衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成
佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩

佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩
淨土菩薩成佛時於一切法方便无导衆生
來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成
佛時念處正懃神足根力覺道衆生來生其
國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切
具足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩
成佛時國土无有三惡八難自守戒行不譏彼
缺是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁
之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中
夭大富梵行所言誠諦常以淨語兼屬下輩
善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來
生其國如是實積菩薩隨其直心則能發行
隨其發行則得深心隨其深心則意調伏隨
其調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其
迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨成
就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說
法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心
淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨

法淨則智慧淨淨智慧淨則其心淨隨其心
淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨
土當淨其心隨其心淨則佛土淨

*

尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若斯佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪
故不見如来佛國嚴淨非如来咎舍利弗我
此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山
穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛
慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧見能見
此佛土清淨於是佛以足指案地即時三千
大千世界若干百千寶嚴餝譬如寶莊嚴
佛无量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾有

衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧見能見
此佛土清淨於是佛以足指案地即時三千
大千世界若干百千寶嚴餝譬如寶莊嚴
佛无量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾有

*

而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝耳觀是
佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛告舍利弗我
佛國土常淨如此為欲度斯下劣人故示是
衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福
德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此
土功德莊嚴當佛現此佛土嚴淨之時寶積
所將五百長者子皆得无生法忍八万四千
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天
及人知有為法皆悉无常悉離塵垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰曾

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无
导遊戲神通逮諸總持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心如大海諸佛諮嗟菩薩釋梵
世主所敬欽度人故以善方便居毗耶離資
財无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸乱意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖復
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不墮
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
中眾執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖

正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
中眾執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
復豁利不以喜怒趣諸口衢饒益衆生入治
正法教令一切入講論乘以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸媾會示欲之過入諸淫肆
餘立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化正宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集

疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為怙為恃為惱衆病所集
*諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空無
我我所是身无知如草木凡礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如惡賊如空聚陰累諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者是法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從

戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
*布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從心觀生從十力
四无所畏十八不共法生從斷一切不善法
集一切善法生從真實生從不放逸生從如
是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身
斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩
提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應說
法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提
心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是

故問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內也
不住外是為宴坐於諸見不動而修行三十七
品是為宴坐本斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語
默然而心不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故

垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法遍眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切觀
行作大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當達是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所畏導以大慈心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛

菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛

言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念

我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯

大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞

迦葉住平等法應次行乞食為不食故應

行乞食為壞和合相故應取佛食為不受故

應受彼食以空界相入於聚落所見色與香

等所聞聲與觸等所嗅香如風等所食味不

分別受諸草如智證知諸法如幻相无自性

无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨

八耶入八解脫以耶想入正法以一食施一

切供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者

非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非

住世間非住涅槃非有施者无大福无小福

不為益不為損是為正入佛道下依聲聞地

業若如是食為不空食人之施也時我世尊

聞說是語得未曾有昂於一切善薩深起敬

心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其

聞說是語得未曾有昂於一切善薩深起敬

心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其

誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來

不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼

問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛

滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法

之等諸法等者於食之等如是行乞乃可取

食若須菩提不斷婬怒癡之不與俱不壞於

身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相

而得解脫之不縛不解不見四諦非不見諦

非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖

人離成就一切法而離諸法相乃可取食若

須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那

迦葉末伽梨拘賖梨子刪闍夜毗羅胝子阿

耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼乾陀

迦葉末伽梨拘賖梨子刪闍夜毗羅胝子阿
117
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延毘舍闍
*若提子等是彼之師曰其出家彼師所說彼
亡隨順乃可取食若須善提入諸聚見不到
波婆住於八難不得无難同於煩惱難清淨
法彼得无諍三昧一切衆生亡得是定其施
汝者不名福田供養彼者隨三惡道為与衆
魔共一手作衆勞倡彼与衆魔及諸塵勞等
无有異於一切衆生而有惡心諍諸佛默於
法不入衆數終不得滅度彼若如是乃可取
食時我世尊聞此莊嚴不識是何言不知以
何答便置鉢欲出其舍維摩詰言須善提
取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是
事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相彼今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二

*百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心無後說法无以織
食置於實器當知是比丘心之所念无以漏
雜同於水精彼不能知衆生根原无得技起
以小乘法彼自无創勿傷之也欲行大道莫
示小徑无以大海內於牛跡无以日光等於
熒火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意
如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰昂入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提昂時豁然還得本心於是諸比丘等
118

於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提耶時豁然還得本心於是諸比丘皆首礼維摩詰足時維摩詰曰為說法於阿耨多羅三藐三菩提不須退轉我念聲聞不覩人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我尋於演教廣其義謂无常義苦義空義无我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅心行說實想法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰道場空无所起是苦義諸法究竟无所有是空義於我我无我而不二是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者可憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨与万梵俱放淨光明來詣我所礼我足已住一面時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作礼問我言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛三千大千世界如觀掌中菴摩勒葉時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相耶无作相耶似使作相則与外五通等若无作相即是无為不應有見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為作礼而問言世尊頗有真天眼者維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛因不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔有二比丘犯律行以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不

會我昔有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言惟優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我早為其如法
解說時維摩詰來謂我言惟優波離勿重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心之不在內
不在外不在中間如其心然罪垢之然諸法
之然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相无垢之復如是惟優波離妄想是垢无妄
想是淨顛倒是垢无顛倒是淨耳我是垢不
耳我是淨優波離一切法相生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之
上而不能說我咎言自捨如來未有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也

121

上而不能說我咎言自捨如來未有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也
時二比丘疑悔早除發阿耨多羅三藐三菩
提心作是願言令一切衆生皆得是辯故我
不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶梨諸長者子來詣我所瞥首作
礼問我言惟羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我早如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言惟羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无利
无功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為无為法无為法中无利无功
德羅睺羅出家者无彼无此久无中間離六
十二見處於涅槃智者所受聖所行處除伏
衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惚於
彼離衆雜想推諸外道超越假名出於涅无

122

衆魔度五道淨五眼淨五力立五根不惚於
彼雜衆雖惡推講小道超越儆名出於僅无
*
繫著无我所无所受无擾亂內懷專護彼意
隨禪定雜衆過若能如是是真出家於是維
摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家
所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞
佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等
便於阿耨多羅三藐三菩提心是名出家是
名具足尒時三十二長者子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身少有疾當用牛乳我早持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身少
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱汝住阿難勿

真作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱汝住阿難勿
*
謗如來莫使異人聞此嚴言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量
福會普滿者我行矣阿難勿使我等受斯恥
也小道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可審速去勿使
人聞當知阿難諸如來身是法身非思欲
身佛為世尊還於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如是之身當有何疾時
我世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽耶尒聞
空中聲曰阿難如居士言但佛為出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難耳乳勿慚
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣往維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

※ 於是佛告弥勒菩薩汝行詣維摩詰問疾弥勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為梵摩天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言弥勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得授記乎過去耶未來耨現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來生未至若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今亦是時生生老生滅若以无生得授記者无生乎是正位於正位中生无受記生无得阿耨多羅三藐三菩提者云何弥勒受一生記乎為從如生得受記耶為從如滅得受記耨若以如生得受記者如无有生若以如滅得受記者如无有滅一切衆生皆如也一切法皆如也衆聖賢生如也至於弥勒生如也若弥勒得受記者一切衆生皆當受記所以者何夫如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐三

如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆生應得所以者何一切衆生亦菩提相若弥勒滅度者一切衆生生當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟不滅亦復不生畢竟相不須更滅是故弥勒无以此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心者生无退者弥勒當令此諸天子捨於分別善提之見所以者何善提者不可以身得不可以心得寂滅是善提滅諸相故不觀是善提離諸緣故不行是善提无憶念故斷是善提捨諸見故離是善提離諸妄想故斷是善提斷諸顛倒故不入是善提无貪著故順是善提順於如故住是善提住法性故至是善提至實際故不二是善提離意法故等是善提等虛空故无為是善提无生住滅故知是善提了衆生心行故不會是善提諸入不會故不合是善提離煩惱習故无聚是善提无形故假名是善提名字空故如化是善提无

提了衆生心行故不會是菩提謂入不會故
不合是菩提離煩惱習故无衆是菩提无形
色故假名是菩提名字空故如化是菩提无
取捨故亂乱是菩提常自靜故善寂是菩提
性清淨故死耶是菩提離攀緣故无異是菩
提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是
菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百
天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
耶爲作礼而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是曰直心是道
場无虛假故教行是道場能辦事故深心是
道場增益功德故菩提心是道場无錯謬故
布施是道場不望報故持戒是道場得願具
足故忍辱是道場於諸衆生心无导故精進
是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智

慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨
是道場增愛斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如
聞行故伏心是道場正觀諸法故卅七品是
道場捨有爲法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知无我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故
三明是道場无餘导故一念知一切法是道場
成就一切智故如是善男子菩薩若憐諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知
皆從道場來住於佛法矣說是法時五百天

波羅蜜教化衆生諸有所作衆已下已當知
皆從道場來住於佛法矣說是法時五百天
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任
詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所与其眷屬奮
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而備堅
法耶語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言憍尸迦无以此非法之物乱我沙門
釋子此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來嬈固汝耳耶語魔言是
諸女等可以与我如我應受魔耶警懼念維
摩詰將无恼我欲隱形去而不能隱盡其神
力亦不得去耶聞空中聲曰波旬以女与之

摩詰將无恼我欲隱形去而不能隱盡其神
力亦不得去耶聞空中聲曰波旬以女与之
乃可得去魔以畏故施帝而与今時維摩詰
語諸女言魔以汝等与我汝今皆發阿耨
多羅三藐三菩提心耶隨所應而為說法令
發道意須言汝等已發道意有法樂可以自
娛不憙復樂五欲樂也天女耶問何謂法樂
答曰樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養
師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂總集
善根樂禪定不亂樂離諂明慧樂廣菩提心
樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成
就相好故備諸功德樂嚴道場樂聞深法不
畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非
同學中心无憙导樂將護意知識樂近善知
識樂心喜清淨樂備无量道品之法是為菩
薩法樂於是波旬告諸女言汝欲与女俱還

W→T475 14/543B14

長樂三昧門不樂世時樂與同學樂於
同學中心无惠导樂於說意知識樂生喜知
識樂心喜清淨樂循无量道品之法走於菩
薩法樂於是次第告諸女言汝與女俱運
※天宮諸女言以我等与此居士有法樂我等
樂不須樂五欲樂也爾言居士可捨法女
一切所有施於衆生等無間

▼斯六三九三號　金剛般若波羅蜜經

偏袒右肩
右膝著地
合掌恭敬
而白佛言
世尊甚奇
世尊善護
諸菩薩
善付囑
諸菩薩
善稱揚
諸菩薩
世尊我今
欲有所問
若聽許
敢白佛
如來應
供正遍
知
佛言須菩提
汝所
應住
如
是降
伏其心
唯然
世尊願樂
聞
佛告須菩提諸菩薩摩
訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若
卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實無
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有
我相人相衆生相壽者相即非菩薩
須菩提菩薩於法應无所住行於
布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩
應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量須菩提於意
云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提
南西北方四維上下虛空可思量不不也

S→T235 8/748c21~749A13
W→ 8/75203

何東方虛空可思量不不也世尊須菩提
南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三
四五佛而種善根已於无量千萬佛所種諸善
根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來
悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以
故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者
相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取
相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人
衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生
壽者是故不應取法不應取非法以

是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏者
法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦
无有定法如來可說何以故如來所說法皆
不可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是
故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
*洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
*實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩
須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟

須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
*何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人
成就最上第一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以世尊相見如來不不也世尊不
可以三十二相得見如來何以故如來說世尊相
即是非是名世尊相須菩提若有善男子善女
人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中
乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
*而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生
相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名
諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人

何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世住忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩
薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一
切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非
相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是
真語者實語者如語者不誑語者不異語者

須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若
菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見
種種色須菩提當來之世若有善男子善女
人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等

人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫
以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福
勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以
要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德
如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人
能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是
人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議
功德如是人等則為荷擔如來何耨多羅三藐三
菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆
生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於燃燈佛前值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生

人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世
尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河中所
有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須
菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中
所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩

恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為
多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中
所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛
不能解我所說故須菩提說法者无法可說
是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多
羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩

羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩
提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少
法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須
菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三
藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一
切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
所言善法者如來說非善法是名善法須
菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若
波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說
於前福德百分不及一百千萬億分乃至筭數
譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何
可以世二相觀如來不須菩提言如是如是
世二相觀如來佛言須菩提若以世二相觀
如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言
世尊如我解佛所說義不應以世二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復
有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩
薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須
菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德須菩提若有人言如來若來若去

菩提落謹所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去

*若坐若卧是人不能解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非

*法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

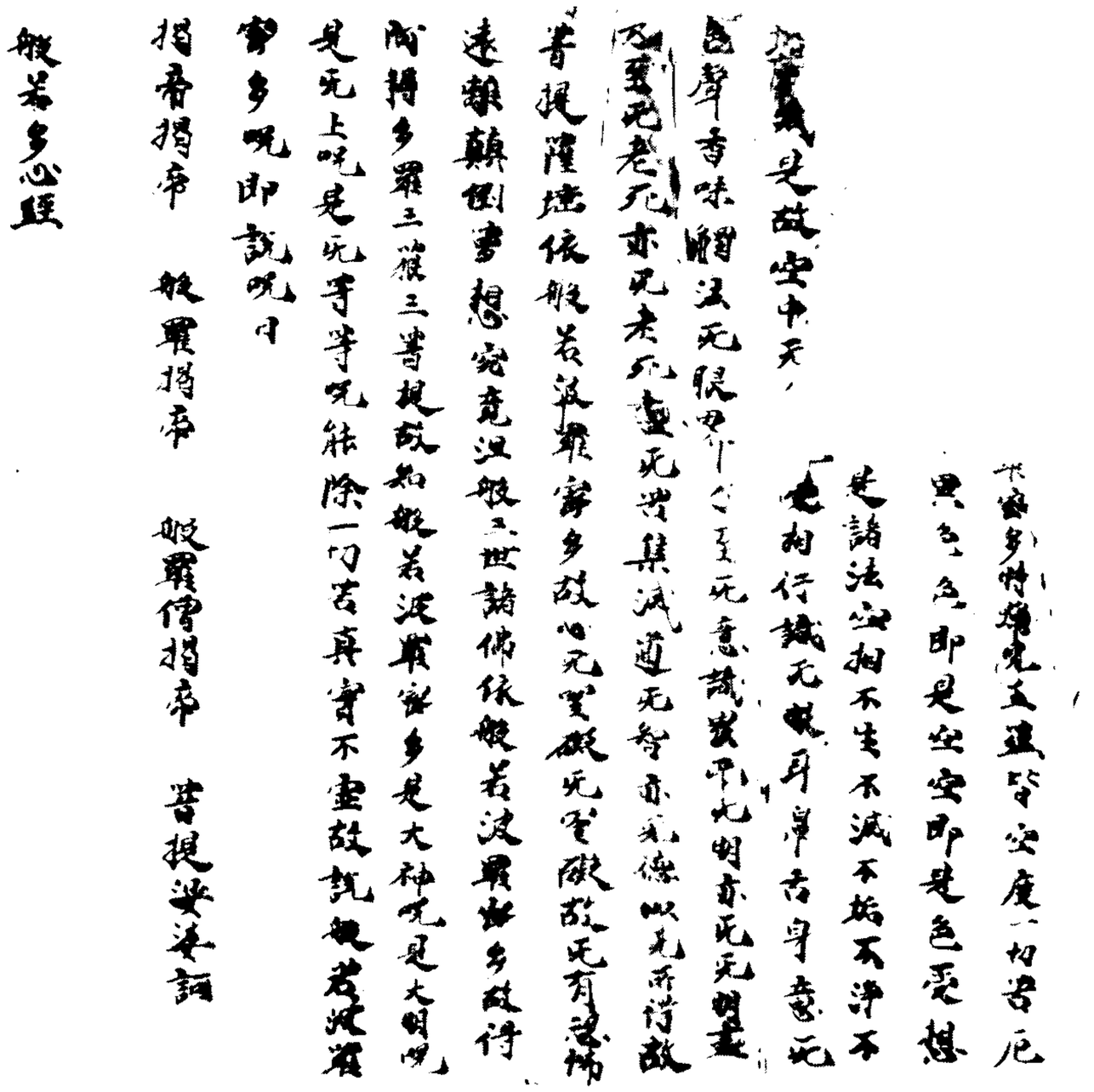
金剛般若波羅蜜經

[illegible]傳宗養德教教若見淨手當願一切當[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]日新不厭若見動足當願一切疾步[illegible]
飛行上清若見靜心當願一切藏景傳真安
閑空寂若見飲食當願一切棄累入淨存得
道味若見大藏當願一切除其災害施為福
田若見疾病當願一切以道自安免此苦厄
若見死喪當願一切學道常存濟度三塗若
見魚獸當願一切不為罪網解入无為若見
禽狀當願一切貫至中國不生邊地若見少
年當願一切及時學問遂成盛令若見老病
當願一切以道攝生不更衰耄若見三光當
願一切普明靈曜闇冥即消若見雲雨當願
一切惠澤盈溢無所不宜若見素雪當願一
切常居潔白道德自在若見靈風當願一切
蘊懷抱德派遐逝若見淨水當願一切[illegible]
垢清塵平等其心若見名香當願一切受[illegible]
芳蔵聚機蕭然若見好華當願一切供[illegible]者
聖相好具足若見[illegible]馬當願一切得道无[illegible]

斯六三九四號　大道通玄要（擬，參見斯三八三九號）

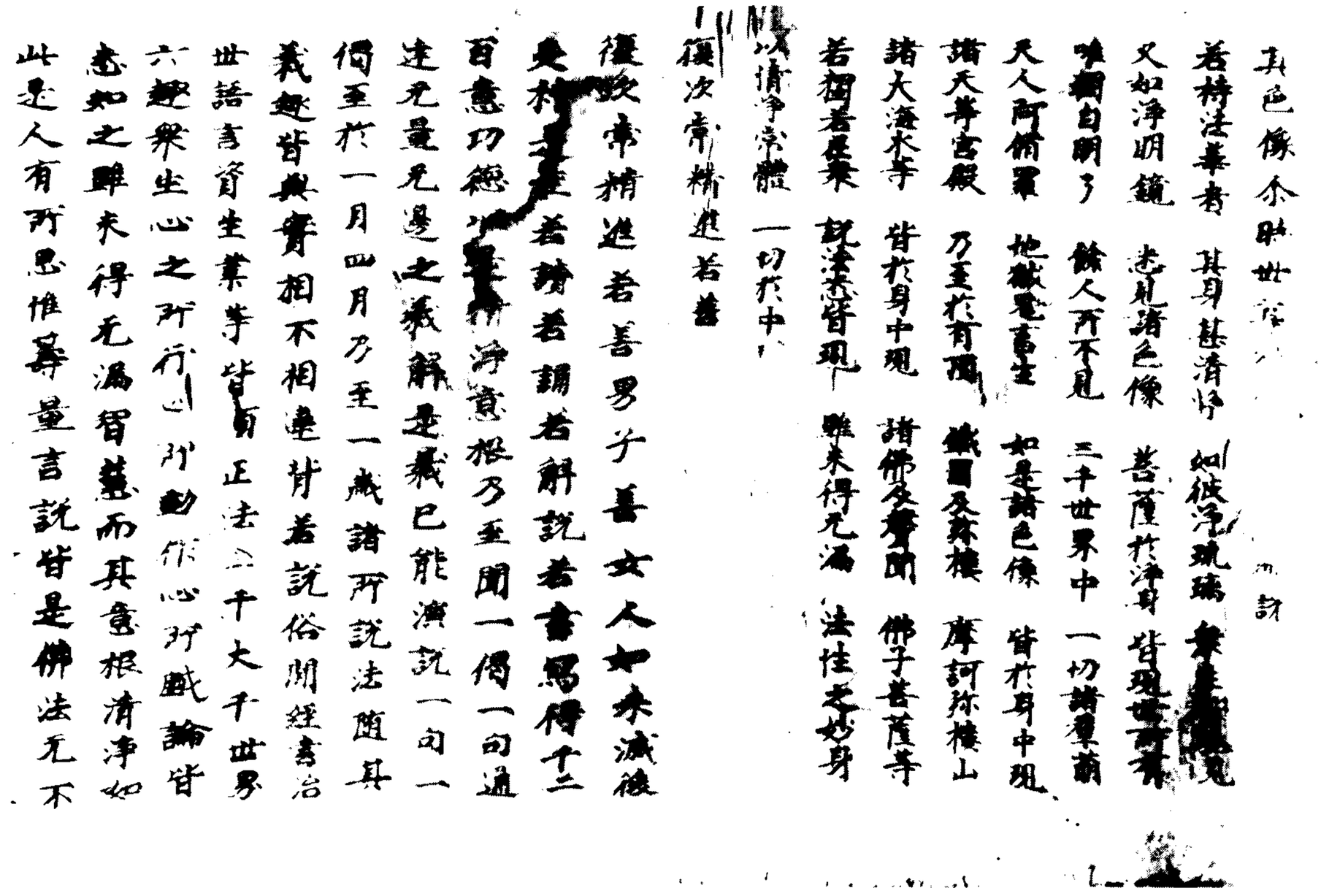
*

雜博物祓禊派遐逝若見淨水當願一切流
[illegible]清塵平等其心若見名香當願一切受
芳蔵聚機蕭然若見好華當願一切樂聚諸
聖相好具足若見車馬當願一切得道无為
乘駕鳳龍若見法歌當願一切玩經散說以
道娛樂若見福食當願一切無不飽滿世事
天國德派法人如水注海宗廟胤長常居貴
位世與山車[illegible]若見致施當願一切
福城九陰福延十方德如山海莫[illegible]
世世天子[illegible]



般若多心經

揭帝揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　菩提娑婆訶



復次常精進若善

六趣并生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟尋量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重
宣此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而受教
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當口活
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其
所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧

所得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧
祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵佛法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕

凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等授記當得
作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛

說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆
當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼
優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二
十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善利力聞其所說皆信

華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善利力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復過常不輕菩薩
更化可聞之量三藐三菩提得大勢於汝意去

*

嫌受大苦惱畢是罪已復過常不輕菩薩

教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云

何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此

會中跋陀婆羅等五百比丘比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅

三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法

華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨

多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如

來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時

世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　救導一切

天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時

有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法

不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝

汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈

不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時

得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命

復為諸人　廣說是經　諸着法衆　皆蒙菩薩

教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛

說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道

彼時不輕　則我身是　時四部衆　着法之者

聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛

此會菩薩　五百比丘　并及四部　清信士女

今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人

聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃

世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議

時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議

諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後

聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經

世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言

世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅

度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲

得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養

之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億

舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘

尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆

前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光輝迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億
衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛
共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛

佛復諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑
婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為屬累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說修行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力

說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛警欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
屬累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不窮盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及寶身
滅度之實佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見多寶佛　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　決定无有疑

妙法蓮華經屬累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅

摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅
三藐三菩提法今以付屬汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付屬汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜盡滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分

友俱至爾言必世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸尒
112

*身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量尒身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及八
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆

*國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華諸寶瓶香燒周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生意見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生意見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經乃我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
栴檀滿虛空中如雲而下又雨depa此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦油水膩香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神

德佛前以天寶衣而自纏身兼諸香油以神
通力頂而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒蓋及塗此岸栴檀之
香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然十二百歲過
是已後其身乃盡一切衆生悉見菩薩作如
是法供養已命終之後復生日月淨明德佛
國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛

此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復累親近
尒時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惡見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生惡見菩薩善男子我以佛
法屬累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付屬汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感懊惱悉來
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生惡見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉

供養舍利供給諸菩薩大弟子及天龍夜叉

等一切大衆女等當一心念我今供養日月 116

淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前

然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令

有數千聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅

三藐三菩提心皆得住現一切色身三昧

尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂愁

悲哀而作是言此一切衆生惡見菩薩是我

等師教化我者而今燒臂身不具乏于時一

切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨

兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩

臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩

福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世

界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有

佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生惡

見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨

身布施如是无量百千万億那由他數宿王

華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者

能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城

妻子及三千大千國土山林河池諸珎寶物

而供養者若復有人以七寶滿三千大千世

界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人

所得功德不如受持此法華經乃至一四句

偈其福最多宿王華辟如一切川流江河諸

水之中海為第一此法華經亦復如是於諸

如來所說經中最為深大又如土山黑山小

鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山

為第一此法華經亦復如是於諸經中最為

其上又如衆星之中月天子最為第一此

法華經亦復如是於千万億種諸經法中最

為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如

是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪

聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最

為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦

復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生

之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發

菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹

斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經

亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲

聞所說諸經法中最為第一有能受持之經

典者亦復如是一切衆生中尒為第一 117

聞所說諸經法中最為第一有能受持之經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王能王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛脫離一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燃蓋衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復无量如五華
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後

无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說備行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍繞住寶蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬二
千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品屬累於汝我

是人口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩本事品屬累於汝我
滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得
其便也宿王華汝當以神通之力守護是經
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿
末香供散其上散已作是念言此人不久必
當取草坐於道場破諸魔軍當以法螺擊大
法鼓度脫一切眾生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心
說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得
解一切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成
就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此
之事利益无量一切眾生

妙法蓮華經卷第六

▼斯六三九七號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

欲令一切有情生死
等菩於彼大士愛重正法
供養菩薩所學甚深般若
師法涌菩薩摩訶薩故入此城中賣賣遊歷
高聲唱曰我今自賣誰欲買我今自賣誰
欲買人經於久時賣身不售愁憂苦惱在一
處立涕淚而言我有何罪為欲供養甚深般
若波羅蜜多及說法師法涌菩薩摩訶薩
雖自賣身而无買者時天帝釋為欲試驗
自化作少婆羅門來至其前問言男子汝何
住此憂悲不樂時彼大士答言儒童我為
供養甚深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩
然我貧之無諸財寶愛重法故自賣身
遍此城中无相問者自惟薄福住此憂悲時
婆羅門語大士曰我於今者正欲祠天不用
身但須人血人髓人心頗能賣不大士聞已
歡喜踊躍以柔濡語報婆羅門仁所買者我
悉能賣婆羅門言須幾價直大士報曰隨意
相酬大士尒時作是語已即申右手執取利刀
刺己左臂令出其血復割右髀皮肉置地

相謝大士今時住是語已即中右手執取利刀
刺已右肩分出其血復割右髀皮肉骨
破骨出髓與婆羅門復刺遍身刺心出我
在高閣遥見是事作是念言此善男子何因緣
故困苦其身我當問之念已下閣到大士所住處
問言汝何因緣先唱自責令出血髓復欲害
心彼答我曰姊不知耶我為供養甚深般若
波羅蜜多及說法師法涌菩薩然我貧乏無
諸財寶愛重法故先自責身無相賣者今責
三事與婆羅門我時問言汝今自責身血心
髓欲待價直供養般若波羅蜜多及說法師
法涌菩薩當獲何等功德勝利彼答我言法
涌菩薩於甚深法已得自在當為我說甚深
般若波羅蜜多方便善巧菩薩所學菩薩所
乘菩薩所行菩薩所作我得聞已如說修行
成熟有情嚴淨佛土速證无上正等菩提得
金色身具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊
嚴常光一尋餘光无量具佛十力四无所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法無忘失法恒住捨性五淨眼六神通不
可思議清淨戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫
知見蘊无障智見无上智見得一切智道相智

可思議清淨戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫
知見蘊无障智見无上智見得一切智道相智
一切相智是一切無上法寶分布施等一
切有情與諸有情作所依正我於身命
為供養彼當獲此等功德勝利我時聞說如
是殊勝不可思議微妙佛法歡喜踴躍身毛
皆豎恭敬合掌而白彼言大士所說第一廣
大最勝微妙甚為希有為獲如是一一佛法
尚應棄捨如殑伽沙所重身命況唯捨一所
以者何若得如是微妙功德則能利樂一切
有情大士家貧尚為如是微妙功德不惜身
命況我家富多有珍財為是功德而不棄捨
大士今應勿復自害所須供具盡當相與所
謂金銀吠瑠璃寶頗胝迦寶赤真珠杵藏
石藏螺貝蘇童帝青大青珊瑚虎魄及餘無
量異類珍財花香瓔珞寶幢幡蓋伎樂燈明
車乘衣服并餘種種上妙供具可持供養甚
深般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩唯願
大士勿復自害我身示顯隨大士往法涌菩
薩摩訶薩所俱時瞻仰共植善根為得所說
諸佛法故時天帝釋即復本形在彼前住曲
躬合掌讚言大士善哉善哉為法至誠堅固
乃令見去諸佛為菩薩時求大士以聲問

※

斷合掌諸言大士善哉善哉為法至誠堅固
乃令過去諸佛為菩薩時亦如大士以堅固
願未深般若波羅蜜多方便善巧請問菩薩
所學所乘所行所作心無厭倦成熟有情嚴
淨佛土已登無上正等菩提大士當知我等
不用人血心髓供養相誠令何所願我當相
與以酬輕觸猶惱之德彼即報言我今所願
唯有無上正等菩提天主願能與斯願不時
天帝釋赫然有愧而白彼言此非我力能有
諸佛大聖法王於法自在能與斯願大士今
應除無上覺更求餘願我當與之彼便報
曰甚深般若波羅蜜多亦未我所願願能惠不時
天帝釋倍復生歡而白彼言我於此願亦不
能與然我有力令大士身平復如故用斯願
不彼復報言如是所願自能滿足見勞天主
所以者何我若啓告十方諸佛發誠諦言令
自賣身實為暴法不懷諂詐誠哀世間由
此因緣定於無上正等菩提不退轉者令我身
形平復如故此言未說自能令我平復如故
豈假天威天帝釋言如是如是佛之神力不
可思議菩薩至誠何事不辦然由我故損大
士身唯願慈悲許辦斯事時彼大士告帝釋

※

土身唯願慈悲許辦斯事時彼大士告帝釋
言既令殷勤當隨汝意時天帝釋即現天威
令彼身形平復如故乃至不見少分瘡痕所
見端嚴過於往日慨謝右遶忽然不現我說
見彼希有之事轉增受敬合掌白言願降慈
悲豐臨我宅所須供養甚深般若波羅蜜多
及說法師法涌菩薩供養之具為白父母一
切當得我及侍從亦辭父母隨大士往具妙
香城為欲供養甚深般若波羅蜜多及說法
師法涌菩薩摩訶薩故令彼大士以我至誠
不遺所願來至門首唯願父母多與珍財及
許我身并先事我五百侍女持諸供具咸當
隨從常啼菩薩往妙香城礼敬供養聽受般
若波羅蜜多及說法師法涌菩薩為得所說
諸佛法故
令時父母聞女所說歡喜踊躍難未曾有便
告女言如汝所說常啼菩薩甚為希有能於
如是大功德鎧勇猛精進求諸佛法所未佛
法微妙最勝廣大清淨不可思議能引世間
諸有情類令獲殊勝利益安樂汝共是法師
深愛重欲隨善友持諸供具往妙香城供養
般若波羅蜜多及說法師法涌菩薩為欲聲

雖若波羅蜜多及說法師法涌菩薩為欲饒
益諸佛法故我等去何不生隨喜令聽汝去
我等亦欲與汝相隨汝歡喜不女即白言 其
大歡喜我尚不離餘至善法況父母耶父母
報言汝應嚴辦供具侍從速當共往時長者
女即便營辦五百乘車七寶嚴飾亦令五百
幸隨侍女恣意各取乘寶嚴身復取金銀
吹瑠璃寶頗胝迦寶赤尼真珠亦青大青螺貝
薜荔珊瑚虎魄杵藏石藏及餘光量異類珍
財種種花香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂燒油
上妙珍財各無量種并餘種種上妙飲具其
女既辦如是事已恭敬白請常啼菩薩前乘
一車身及又母侍女五百各乘一車圍遶侍從
常啼菩薩漸漸東去至妙香城見城高
廣七寶成就於其城外周帀皆有七寶所成七
重垣墻七重樓觀七重欄楯七重寶塹七重
行列寶多羅樹是垣墻等乎相間飾發種種
光甚可愛樂此大寶城面各十二嶄繕那量
清淨寬廣至物藏威安隱豐樂中有五百
衢巷市廛處處量相當端嚴如畫於諸衢河各有
清流亘以寶舫往來無礙一一衢巷清淨嚴
飾澍以香水布以名花城及垣墻皆有如故

清流亘以寶舫往來無礙一一衢巷清淨嚴
飾澍以香水布以名花城及垣墻皆有如故
雜埵樓閣紫金所成鑿以衆珠光明輝煥於
雜埵閣廟以寶樹是一一樹根莖枝葉及以
花果皆別寶成城垣樓閣及諸寶樹皆以金
銅連以寶繩懸以金鈴微風吹動
發和雅喜聲如善奏五支諸樂城外周帀七
重寶塹八功德水彌滿其中冷煖調和清澄
皎鏡水中處處有七寶臺周飾庄嚴衆所樂
見諸塹水內具衆妙花色香鮮都遍覆水上
有五百苑周繞大城種種庄嚴甚可喜樂一
一苑內有五百池其池縱廣一俱盧舍七寶
庄飾悅可衆心於諸池內有四色花量如車
輪映蔽于水其花皆以七寶所成諸池苑中
多有衆鳥音聲相和哀雅遊戲漸復前行即
便遇見法涌菩薩摩訶薩與七寶塹坐
師子座無量無數百千俱胝那庾多衆前後圍
遶而為說法
尒時常啼菩薩摩訶薩軍初遇見法涌菩薩
摩訶薩歡身心悅樂聲如梵音繫念一境忽
然得入第三靜慮既遇見已作是念言我等
不應乘車而趣法涌菩薩摩訶薩所作是念
已即便下車整理衣服時長者及彼父母

甚深般若波羅蜜多作是念已即住其處趺
智慧歎愁憂啼泣經七晝夜不辭疲倦不念睡
眠不思飲食不想晝夜不怖寒熱於內外法
心不散亂唯作是念我於何時當聞般若波
羅蜜多我先何故不聞愛聲勸我東行云當
遠近至何處所復從誰聞甚深般若波羅蜜
多我於如是愁憂啼泣自歎恨時歎於我前
有佛像現告我言善男子汝以如是勇猛精
進愛樂恭敬求法之心從此東行過於五百
踰繕那量有大王城名具妙香中有菩薩名
為法涌常為無量百千有情宣說般若波
羅蜜多汝當從彼得聞般若波羅蜜多又善男
子法涌菩薩是汝長夜清淨善友示現教導
讚勵慶喜令汝速疾所求无上正等菩提法
涌菩薩於過去世以勤苦行求深般若波羅
蜜多亦如汝今求之方便汝宜速往法涌菩
薩摩訶薩所勿生疑難莫計晝夜不久當
聞甚深般若波羅蜜多我時得聞如是語已心
生適悅踊躍歡喜作是思惟何時當見法涌
菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多聞已便
能永斷種種虛妄分別有所得見疾整无上
正等菩提作是念時於一切法即能現起無
[illegible]

正等菩提作是念時於一切法即能現起無
障智見由斯智見即得現入无量殊勝三摩地
門我住如是三摩地中現見十方无量無
數無邊世界諸佛如來為諸菩薩摩訶薩衆
宣說般若波羅蜜多時諸如來應正等覺咸
共讚慰殷勤教誡教授我言善哉善哉善男
子我等本行菩薩道時亦如汝今以勤苦行
求深般若波羅蜜多於勤苦時亦如汝今現
得如是諸三摩地我等尒時得是无量勝三
摩地究竟備已則能成辦甚深般若波羅蜜
多方便善巧由斯能辦一切佛法便得住於
不退轉地時十方佛處教慰我令歡喜已忽
然不現我從所證三摩地起不見諸佛心懷
惆悵作是思惟我向所見十方諸佛先從何
來今往何所誰能為我斷如是疑復作是念法
涌菩薩久已備學甚深般若波羅蜜多方便
善巧已行無量隨羅尼門及三摩地於諸菩
薩自在神通已到究竟已曾供養無量如來
應正等覺於諸佛所發弘誓願種諸善根於
長夜中為我善友常攝受我令獲利樂我當
疾詣法涌菩薩摩訶薩所問向所見十方諸
佛先從何來今往何所彼能為我斷如是疑

114

115

施設不思議界即是如來應正等覺廣說乃
至佛薄伽梵善男子法无生性无來无去不
可施設法无生性即是如來應正等覺廣說
乃至佛薄伽梵善男子法無滅性无來无去
不可施設法无滅性即是如來應正等覺廣
說乃至佛薄伽梵善男子法如實性无來无
去不可施設法如實性即是如來應正等覺
廣說乃至佛薄伽梵善男子法遠離性无來
无去不可施設法遠離性即是如來應正等
覺廣說乃至佛薄伽梵善男子法寂靜性无
來无去不可施設法寂靜性即是如來應正
等覺廣說乃至佛薄伽梵善男子无染淨界
无來无去不可施設無染淨界即是如來應
正等覺廣說乃至佛薄伽梵善男子諸法空
性无來无去不可施設諸法空性即是如來
應正等覺廣說乃至佛薄伽梵善男子一切
如來應正等覺廣說乃至佛薄伽梵非即諸
法非離諸法善男子諸法真如如來真如一
而非二善男子諸法真如非合非離但有一
相所謂无相善男子諸法真如非一非二非
三非四廣說乃至非百千等何以故善男子
諸法真如無數量故非有性故

三非四廣說乃至非百千等何以故善男子
諸法真如無數量故非有性故
復次善男子譬如有人熱除復於炎地於曠路
中渴之見陽焰動作是念言我於今時定
當得水作是念已遂便往趣所見陽焰滅去
其處即奔逐之轉復見遠種種方便求水不得
善男子於意云何是焰中水從何山谷泉池
中來今何所去為入東海為入西海南北海
邪常啼答言陽焰中水尚不可得況當可說
有所從來及有所至法滅善薩語常啼言如
是如是如汝所說如彼渴乏愚癡无智為無所
逐且動陽焰於无水中妄生水想若謂如
來應正等覺有來有去亦復如是當知是人
愚癡無智何以故善男子一切如來應正等
覺下可以色身見夫如來者即是法身善男
子如來法身即是諸法真如法界真如法界
既不可說有來有去如來法身亦復如是无
來无去復次善男子譬如幻師或彼弟子幻
作種種為軍馬軍車軍步軍履牛羊等雖須
臾頃忽然不現善男子於意云何是幻所作
從何而來去何所至常啼答言幻事非實如
何可說有來去處法滅善薩語常啼言如是
如是如汝所說善男子譬如有人[illegible]

何可說有來去愛法涌菩薩語常啼言如是
如是如汝所說若執幻事有來去者當知彼
愚癡無智若謂如來應正等覺有來有去
亦復如是當知是人愚癡无智何以故善男子
一切如來應正等覺不可以色身見夫如
來者即是法身善男子如來法身即是諸法
真如法界真如法界既不可說有來有去如
來法身亦復如是无來无去復次善男子如
鏡等中有諸像現如是諸像實有還无善男
子於意云何是鏡等像為從何來去何所至
常啼答言諸像非實如何可說有來去愛法
涌菩薩語常啼言如是如是如汝所說若執
諸像有來去者當知彼愚癡无智若謂如
來應正等覺有來有去亦復如是當知是人
愚癡无智何以故善男子一切如來應正等
覺不可以色身見夫如來者即是法身善男
子如來法身即是諸法真如法界真如法界
既不可說有來有去如來法身亦復如是无
來无去復次善男子如谷等中有諸響現如
是諸響實有還无善男子於意云何是谷等
響為從何來去何所至常啼答言諸響非實
如何可說有來去愛法涌菩薩語常啼言如
是如是如汝所說若執諸響有來去者當知

既不可說有來有去如來法身亦復如是无
來无去復次善男子如谷等中有諸響現如
是諸響實有還无善男子於意云何是谷等
響為從何來去何所至常啼答言諸響非實
如何可說有來去愛法涌菩薩語常啼言如
是如是如汝所說若執諸響有來去者當知
彼愚癡无智若謂如來應正等覺有來有
去亦復如是當知是愚癡无智何以故善
男子一切如來應正等覺不可以色身見夫
如來者即是法身善男子如來法身即是諸
法真如法界真如法界既不可說有來有去
如來法身亦復如是無來無去

大般若波羅蜜多經卷第三百九十九

Chim. 0.548

[illegible] 佛及諸菩薩方共坐食有
少諸菩薩此諸大衆莫不目
覩如來師利處、神力故成皆悉默然維摩詰
言仁者此諸大衆无邊可取文殊師利曰
佛所言必無未嘗有[illegible]維摩詰不起于座居
衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝端嚴於
衆會而告之曰汝往上方衆香國度如四十二
恒河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩
薩方共坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽
首世尊足下致敬大聖問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘當於汝身世界
施作佛事令此衆小法者得聞大道當使如
來名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上
方衆香國見其香衆礼彼佛足又聞
其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊
起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之
餘欲於娑婆世界施作佛事使此衆小法者
[illegible]七[illegible]者使[illegible]衆名聲普聞彼大七[illegible]

S→T475 14/552A14~17

下卷經詰摩維　號八九三六斯

餘欲於娑婆世界施作佛事使此衆小法者
[illegible]大道者使如是名聲普聞彼大七[illegible]
[illegible]衆[illegible]有今此上人從何所來娑婆世
界[illegible]在何許去何名[illegible]衆小法者即以問佛
佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有
世界名須摩提[illegible]釋迦牟尼今現在其國志
性樂小法衆生欲[illegible]道教欲有菩薩名維
摩詰住不可思議解脫[illegible]端嚴菩薩說法故遣
化來[illegible]名香積[illegible]今欲答菩薩增益功
德故令菩薩大人何如乃作是化德力无畏神
通若斯佛言世尊大一切十方皆遣化往施作
佛事[illegible]衆生我是者[illegible]知來以衆香鉢盛
滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言
我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見
維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无令
彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使彼
國求菩薩者而自卑下又汝於彼莫懷輕賤
而作是想所以者何十方國土皆如虛空又
諸佛所使化諸樂小法者不盡現其清淨土
所謂化菩薩說[illegible]欲九百万菩薩俱
及佛威神及維摩詰力者彼世衆悉皆不現
須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九百

須臾之間至維摩詰會維摩詰即化作五百
萬師子之座嚴好如前諸菩薩衆皆坐其上
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香氣普熏
耶離城及三千大千世界時耶離城諸婆羅門長
幼皆聞是香氣身意快樂者至月蓋隆八万四千人來入維摩詰會見
其室中空座高廣嚴好師子座高廣嚴好皆大
歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸梵神
虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入
維摩詰會時維摩詰語會利弗等諸大聲聞
仁者可食如來甘露味飯大悲所熏无以限
意食之使不消也有異聲聞念是飯少而此
大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智
海量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使
一切人食持蓋須彌乃至一劫猶不能盡所
以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德
其之者所食之餘終不可盡於是饌飯悉飽
聲聞猶故不足其諸菩薩聲聞天人食此飯
者身安快樂譬如一切樂莊嚴國善薩也
又諸梵孔皆出鈴香於是如來香國土諸樹之
香余時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何
說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆

說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切功德菩薩三昧得是三昧
者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩聞維
摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言
此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以
調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處
是愚人生處是身邪行是口邪行是意邪行是貪邪行是瞋邪行是癡邪行是
生是無生是不與取是不與取是邪婬是妄語是綺語是兩舌是惡口是惡口是無義語是貪欲是瞋恚是邪見是
邪見是慳是慳恡是慳恡是瞋恚是瞋恚是癡是癡是慢是慢是
是乱意是惡是惡是惡是結是結是猶是
是犯是應作是不應作是邪是不邪是
是得罪是離罪是淨是濁是有漏是无漏是
邪道是正道是有為是无為是世間是涅槃
以難化之人心如猿猴故以若干種法制御
其心乃可調伏譬如象馬懷恨不調加諸苦
毒乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生

奉乃至微骨點後調伏如是剛强難化衆生
故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩等
說是已皆日未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
隱其光畢自在之力乃以貧所樂法度脫衆
生斯諸菩薩亦能勞謙以元量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固
誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百
千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法
諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧
窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝
懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡於除難
法度八難者以大乘法度小乘者以諸菩
根滿无德者常以四攝成就衆生是為十彼
菩薩日菩薩成就此法於此世界行无盡處
生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世
界行无盡處生于淨土何等為八饒益衆生
而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德
盡以施之等心衆生猶下无导於諸菩薩視
之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相
違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其
心常省己過不說彼短恒以一心求諸功德
是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法

是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法
時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅園其地忽然廣博嚴
事八切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地礼佛足
右遶七迴一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避座礼佛足亦遶七迴在一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避座礼佛足在
一面立於是世尊知法慰問諸菩薩已各令
還坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝
意云何世尊我觀其為不可思議非意所留
非度所測今時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦

孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消乃此飯久如當消乃此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消辟如有藥名
日上味其有服者身諸毒蛇然後乃消阿難白
如是世尊一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
作事有以諸菩薩而作佛事以佛而化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事以佛衣
服臥具而作佛事以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
形好而作佛事有以佛身而作事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以
夢幻炎鏡水中像水中月無時始如是等喻

夢幻炎鏡水中像水中月無時始如是等喻
而作佛事又以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土寂寞无言无說无示无識无作
无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸
所施為无非佛事阿難有此四魔八万四千
諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此
法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入
此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪
不惜若見一切不淨佛土不以為憂不畏不
沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也
諸佛如來切德平等為教化衆生故而現佛
土不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛
空无若干也如是諸佛色身有若干可其
无尋慧无若干也阿難諸佛色威德種性
威定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之
法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化
成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是
故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義次以劫壽不
能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如
阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之
壽亦不能受知是阿難諸佛阿耨多羅三藐

尊亦不能受如是阿難說佛阿羅多羅三藐
三菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難
佛白言我從今已往不敢自謂以為多聞佛
告阿難勿起退意所以者何我說於聲聞中
為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不
應限度諸菩薩也一切海渧尚可測量菩薩
禪定智慧總持辯才一切功德不可量也阿
難汝等捨置菩薩所行是難度事諸一時所現
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忘失教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懼說法无恡勤供諸佛攝入生死而无

法不懼說法无恡勤供諸佛攝入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如
佛頂經惱者令發正念於遠離不以為貴
不著已樂處於彼樂在諸定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見魔人起教讓想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土
行不限施具足相好除一切惡身口意淨生
死无數劫意而有勇猛佛无量德志而不倦
以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧行世間法少欲知足於出世間法求之无厭
而不捨世間法不壞威儀而能隨俗起神
通慧引導衆生得念總持所聞不忘
善別諸根斷衆生疑以無礙辯演法无尋
淨十善道受天人福備四无量開梵天道
觀諸說法隨喜讚善得佛音聲身口意善
得佛威儀深備善法所行將護以大乘教成
菩薩僧心无放逸不失衆行如此法是名
菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂備學
空不以空為證備學无相无作不以无相无
作為證備學无起不以无起為證觀於无常

善薩不盡有為何謂善薩不住无為謂備學
空不以空為證備學无相无作不以无相无
作為證備學无起不以无起為證觀於无常
而不厭善本觀世間苦而不患生死觀於无
我而誨人不倦觀於衆威而不永威觀於遠
離而身心備善觀无所歸而歸趣善法觀於
无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷
諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空
无而不捨大悲觀正法住而不隨小乘觀諸
法虛妄无中无人无主无相本願未滿而不
虛福德禪定智慧備如此法是名菩薩不住无
為又具福德故不住无為具智慧故不盡有
為大悲故不住无為滿本願故不盡有為
集法衆故不住无為隨授藥故不盡有為知
衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為
諸正士菩薩已備此法不盡有為不住无為
是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸
菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干
種色若干種香遍散三千大千世界供養於
佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足奠未曾
有言辭迦牟尼佛乃隱於此善行方便吉已
忽然不現還到故國

有言辭迦牟尼佛乃隱於此善行方便吉已
忽然不現還到故國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀於生滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智知不可
以識識无晦无明无名无相无强无弱非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无示无
說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非取非捨非相非无相
同於際等虛空性不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等無
智同衆生住諸法无分別一切无失无濁无

大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无
惱无作无起无生无滅无畏无喜无歌
无着无已有无當有无人亦可以一切言
說分別顯示世尊如來身為若此作如是觀
以斯觀者名為正觀若他觀者名邪觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨

13

照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡聞而共合也但滅衆
生煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界
不動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆
會所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙
喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲
見於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜
國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山
及日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩
聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如
來及菩提樹諸妙蓮華悉於十方作佛事者
三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸
天來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻浮
提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世
界成就如是无量功德上至阿迦尼吒天下
至水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶
持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神
通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼
得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊願取我去願見救護无動佛言非
我所為是維摩詰神力所作其餘未得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而
不增減是世界亦不迫隘如本无異今

14

者不識不知是人所修妙喜世界無量無邊而
不增減亦是世界亦不迴轉如來无異於
時尊過年尼佛告諸大衆次等比丘妙喜世
界有菩薩行淨弟子清白
男子動如來其國嚴飾菩薩欲得如是清淨
皆日唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨
佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國
時婆婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼
佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事訖已還復本處衆皆見
佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不
唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如
无動佛獲神通力如釋迦牟尼世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現
在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已
信解受持讀誦解說如法備行若有手得是
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說
其義如說備行則為諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則為供養於佛其有書持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斯人則為一切智若能信解此經
乃至一四句偈為他說者當知此人即是受

隨喜者斯人則為一切智若能信解此經
乃至一四句偈為他說者當知此人即是受

阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我等
從佛及文殊師利聞百千經來曾聞此不可
思議自在神通之力諸菩薩摩訶薩所
說義趣若有衆生聞是法信解受持讀誦
之者亦得如是法不疑何況如說備行斯人則
為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧戒魔怨備治菩提安處道場度
脫如來所行之路世尊若有受持讀誦如說
備行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助汝喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中群如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚

男子善女人於一劫或減一劫恭敬尊重讚
歎供養乘諸所安至諸佛滅後以一一全身
舍利起七寶塔縱廣一由旬天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞幢幡供養之於天帝意云
一益一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人獲福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊從之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生甚提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰藥王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴
佛壽二十小劫其解聞僧三十六億那由他
菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名
曰寶蓋七寶具足主四天下王有千子端正
勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養藥
王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其
千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是
千子受父王命供養藥王如來滿五劫一
切施安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有

千子受父王命供養藥王如來滿五劫一
切施安其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有
供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男
子法之供養是諸供養所聞何謂法之供養
天曰汝可往問藥王如來當為汝說法之
供養即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛
足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養
勝云何為法供養佛言善男子法供養者諸
佛所說深經一切世間難信難受微妙難見
清淨无染非但分別思惟之所能得菩薩法
藏所攝陀羅尼印印之至不退轉成就六度
善分別義順菩提法衆經之上入大慈悲離
衆魔事及諸邪見順因緣法无我无人无衆生无
壽命空无相无作无起能令衆生坐於道場
而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共奉養
能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說
衆菩薩所行之道依於諸法實相之義明宣
无常苦空无我寂滅之法能除一切殺害衆生諸
魔外道及貪著者能使佛種不斷佛賢聖所共
稱美皆生歡喜若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為
諸衆生分別解說[illegible]

*

諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名
法之供養又於諸法如說修行隨順十二因
緣離諸邪見得无生忍決定无我无有衆生
而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義
不依語依於智不依識依了義經不依不了
義經依於法不依人隨順法相无所入无所
歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名最上法之供養佛
告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔
順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法願
以威神加哀建立令我得降魔怨修菩薩行
佛知其深心所念而記之曰汝於末後守護
法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記
以信出家修集善法精進不久得五神通具
菩薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後以其
所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如
來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法
勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多
羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深
發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝

110

*

勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多
羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深
發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝
時王寶蓋豈異人乎今現得佛號寶焰如來
其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩村
馱為始得佛最後如來号曰樓至月蓋比丘
則我身是也如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為最第一无比是故天帝當
以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅剎等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩

120

彌勒菩薩有二相何謂為二一者失中
雜句文飾之事二者不畏深義如實入若
*好雜句文飾事者當知是為新學菩薩於
如是无染无著甚深經典无有怨畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行彌勒復有六法名新學者不能史
史於甚深法何等為六一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來六者若有讀持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過患有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法彌
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令手得
如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他人說者
當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善哉
彌勒如汝所說佛助汝喜亦是一切菩薩令

當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善哉
彌勒如汝所說佛助汝喜亦是一切菩薩令
*尊白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導書寫
法者令得是經令聞四天王白佛言世尊在
在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦
說者我當往詣宣傳供養敬佐諸其所聽
讓其人而百由旬令无伺求得其便者是時
佛告阿難受持是經當當流布阿難言唯然
已受持爾時世尊說是經已長者維摩詰文殊
師利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切
大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩經卷下

生[illegible]順法故[illegible]

法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此若欲說是經當於後惡世[illegible]

不輕義於人[illegible]不[illegible]獻論[illegible]不令他[illegible]去女不得佛是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切不生懈怠心十方大菩薩愍衆行道應生恭敬心是則我大師於諸佛世尊生先上父想敬於憍慢心說法无障礙第三法如是智者應守護一心安樂行无量衆所敬又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有持法華經者於在家出家人中生大慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後應成

是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後應成就此第四法者說是法時无有過失常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此經是一切過去未來現在諸佛神力所護故文殊師利是法華經於无量國中乃至名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸

王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我等佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如勇健人　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无憂惱　人无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　早戰醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事

天諸童子以為給使刀杖不加毒不能害
若人惡罵口則閉塞進行无畏如師子王
智慧光明如日之照若於夢中但見妙事
見諸如來坐師子座諸比丘衆圍繞說法
又見龍神阿脩羅等數如恒沙恭敬合掌
自見其身而為說法又見諸佛身相金色
放无量光照於一切八部聲聞演說諸法
佛為四衆說无上法見身處中合掌讚佛
聞法歡喜而為供養得陀羅尼證不退智
佛知其心深入佛道即為授記成最正覺
汝善男子當於來世得无量智
國土嚴淨廣大无比亦有四衆
入見自身在山林中修習智慧法
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相嚴莊聞法為人說
又或住國王捨宮殿妻屬及上妙五欲常有是好義
在菩提樹下而處師子座未道過七日行詣於道場
成无上道已起而轉法輪為四衆說法得諸佛之智
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德
妙法蓮華經從地涌出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆上善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩二
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先尊在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來二菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將五

乃至一万洗復一千一百乃至一十洗復將五

*四三二一第子者洗復罪已樂遠離行如

是等比无量无邊算數譬喻所不能知是

諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如

來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足

及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右

繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以

讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩

薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而

讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟

尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小

劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆

亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万

億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上

行二名无邊行三名淨行四名安立行是四菩

薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆

各各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊

少病少惱安樂行不所應度者受教易不不

令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如

是諸善男子如来安樂少病少惱諸衆生等

易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世

世已来常受我化亦於過去諸佛供養尊重

種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即

皆信受入如来慧除先備習學小乘者如是

之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸

大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等易可化度

能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜

於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善

男子汝等能於如来發隨喜心尒時彌勒菩

薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等

從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆

從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時

彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等

心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說

是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願爾足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧亘思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單已无壽屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未嘗見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未嘗見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒特諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛令
荅之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒特世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亘思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深亘多別　如是今當說　汝等一心聽
尒特世尊說此偈已　告彌勒菩薩我今於此大衆
宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩无
量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者
我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩

宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩无
量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者
我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦道利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所說常
樂靜處動行精進亦曾休息亦不依止人天而住常
樂深智无有障礙亦常樂於諸佛之法一心精進
求无上慧今時世尊欲重宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成眞正覺　轉无上法輪　今乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
今時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑懷念曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於
道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩
薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常備梵行世尊
如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少
言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千萬億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千萬億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時彌勒令發心表仰示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事

時林令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾
虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩
薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣雖然世尊願為解說除我等疑及
未來世諸善男子聞此事已亦不生疑今時
孫勒菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來常未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
菩薩無量億　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道未甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

今時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語今時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億那
由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為
微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切

子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊今時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身

然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未嘗暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千萬億劫或有見佛或不見者以此

諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我住是言諸比丘如来難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如来雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如来法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還来歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等善惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉
具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色
香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其
父来雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥
而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜来索救療如是好

藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死時諸子聞
父背棄心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便来歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已来无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛来　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒来无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命

我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　爲說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出爲說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
而雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有修功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時爲此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　爲治狂子故
實在而言死　无虛說虛妄　我亦爲世父　救諸苦惱者
爲凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　心生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生

放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微

阿耨多羅三藐三菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲遠聞又雨千種天衣雜諸瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜无疑身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪

或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千衆　微塵數菩薩　各各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數皆成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之業報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說法量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　栴檀如恒沙　无數佛土來
而燒栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥從空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙音　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶拂幡　高妙万億種　次第至梵天
二諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切長善根　以動无上心

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解所得功德无有限量若有善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由

生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十萬億那由
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜以是功德比前功德百分千分百千萬億
乃不及其一乃至算數譬喻所不能知若善
男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提
退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

若人求佛慧　於十萬億
那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛
及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具
栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆妙微
盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏
求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地
設衆惡來加　其心不傾動
諸有行法者　懷於增上慢
為此所輕恼　如是亦能忍
若復勤精進　志念堅固
於无量億劫　一心不懈怠
入於无數劫　住於閑處
若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定
八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求上无道
我守一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中
行此諸功德　如上之所說

入於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求上无道　我守一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　久習於大道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑
人阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若以華香瓔珞憧幡蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說
壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛

无相亦无散失舍利子一切智无相亦无散失
道相智一切相智无相亦无散失舍利子
无意失法无相亦无散失恒住捨性无相亦
无散失舍利子一切陀羅尼門无相亦无散
失一切三摩地門无相亦无散失舍利子無
喜地无相亦无散失離垢地發光地焰慧地
無難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地无相亦无散失舍利子異生地无相亦无
散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地无相亦无散失
舍利子聲聞乘无相亦无散失獨覺乘大乘
無相亦無散失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦不都無自性
復次舍利子諸法無願亦无散失何以故若法
無願无盡慢故時舍利子問善現言何法
無願亦无散失善現答言舍利子色无願亦
無散失受相行識无願亦无散失舍利子眼
處无願亦无散失耳鼻舌身意處无願亦无
散失舍利子色處无願亦无散失聲香味觸
法處无願亦无散失舍利子眼界无願亦无散
失乃至眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受

處无願亦无散失耳鼻舌身意處无願亦无
散失舍利子色處无願亦无散失聲香味觸
法處无願亦无散失舍利子眼界无願亦无散
失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
无願亦无散失舍利子耳界无願亦无散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无
願亦无散失舍利子鼻界无願亦无散失香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无願
亦无散失舍利子香界无願亦无散失味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无願亦
无散失舍利子身界无願亦无散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受无願亦无
散失舍利子意界无願亦无散失法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受无願亦无散
失舍利子地界无願亦无散失水火風空識
界无願亦无散失舍利子無明无願亦无散
失集滅道聖諦无願亦无散失舍利子无
明无願亦无散失行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱无願亦无散失舍利
子內空无願亦无散失外空內外空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法

勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空无
顛亦无散失
舍利子布施波羅蜜多无顛亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无顛亦无散
失舍利子四靜慮无顛亦无散失四无量四
无色定无顛亦无散失舍利子八解脫无顛
亦无散失八勝處九次第定十遍處无顛亦
无散失舍利子四念住无顛亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无
顛亦无散失舍利子空解脫門无顛亦无散
失无相无願解脫門无顛亦无散失舍利子
五眼无顛亦无散失六神通无顛亦无散失
舍利子佛十力无顛亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
无顛亦无散失舍利子一切智无顛亦无散
失道相智一切相智无顛亦无散失舍利子
无忘失法无顛亦无散失恒住捨性无顛亦
无散失舍利子一切陀羅尼門无顛亦无散失
一切三摩地門无顛亦无散失舍利子菩薩

一切三摩地門无顛亦无散失舍利子菩
地无顛亦无散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地无顛亦无散失舍利子異生地无顛亦
无散失預流地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地无顛亦无散
失舍利子聲聞乘无顛亦无散失獨覺乘大
乘无顛亦无散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦不都无自性
復次舍利子諸法善亦无散失何以故善
善亦是性故時舍利子問善現言何法善亦
无散失善現答言舍利子色善亦无散失受
想行識善亦无散失舍利子眼處善亦无散
失耳鼻舌身意處善亦无散失舍利子色處
善亦无散失聲香味觸法處善亦无散失舍
利子眼界善亦无散失色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受善亦无散失耳界鼻界
舌界身界意界及耳觸鼻觸舌觸身觸意觸
為緣所生諸受善亦无散失舍利子地界
无散失香界味界及鼻觸舌觸為緣所生
諸受善亦无散失舍利子舌界善亦无散失
味界舌界及舌觸為緣所生諸受善

諸受善亦无散失舍利子舌界善亦无散失
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受善
*亦无散失舍利子身界善亦无散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受善亦无散
失舍利子意界善亦无散失法界乃至識界及
意觸意觸為緣所生諸受善亦无散失舍利
子地界善亦无散失水火風空識界善亦无
散失舍利子善至佛菩提善亦无散失集滅道聖
諦善亦无散失舍利子无明善亦无散失行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱善亦无散失舍利子內空善亦无散失外
空內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空善亦无散失

舍利子布施波羅蜜多善亦无散失淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多善亦无散失舍
利子四靜慮善亦无散失四无量四无色定
善亦无散失舍利子八解脫善亦无散失八
勝處九次第定十遍處善亦无散失舍利子
四念住善亦无散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支善亦无散失舍利子

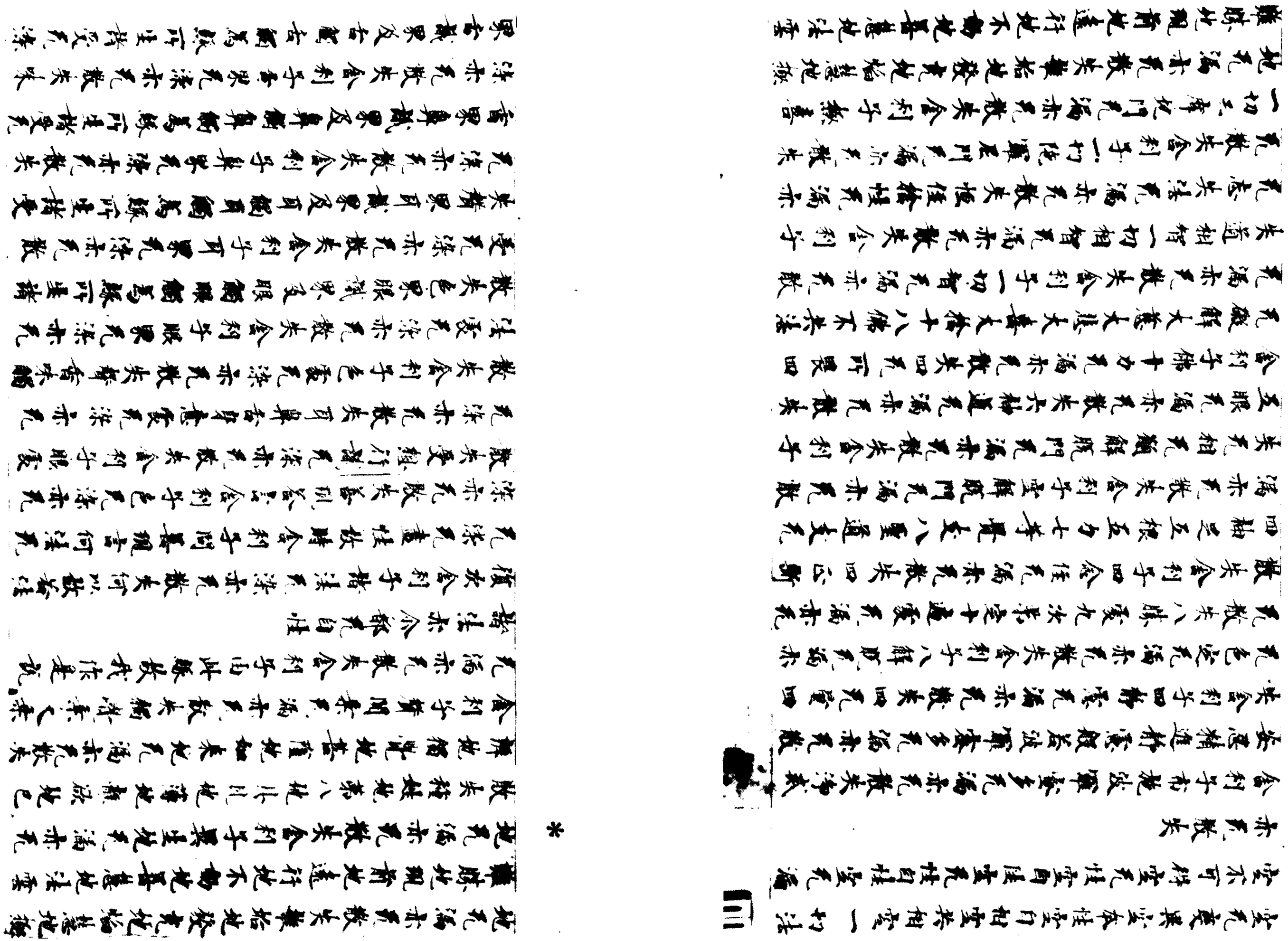
四念住善亦无散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支善亦无散失舍利子
*空解脫門善亦无散失无相无願解脫門善
亦无散失舍利子五眼善亦无散失六神通
善亦无散失舍利子佛十力善亦无散失四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法善亦无散失舍利子一切智善亦
无散失道相智一切相智善亦无散失舍利
子无忘失法善亦无散失恒住捨性善亦无
散失舍利子一切陀羅尼門善亦无散失一
切三摩地門善亦无散失舍利子無喜地善
亦无散失離垢地發光地焰慧地難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地善亦
无散失舍利子異生地善亦无散失種姓地
第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地
菩薩地如來地善亦无散失舍利子聲聞乘
善亦无散失獨覺乘大乘善亦无散失舍利
子由此緣故我作是說諸法亦尒都无自性
復次舍利子諸法无罪亦无散失何以故若
法无罪无盡性故時舍利子問善現言何法
无罪亦无散失善現答言舍利子色无罪亦
无散失受想行識无罪亦无散失舍利子眼

無明罪无盡性故時舍利子問善現言何法
无罪亦无散失善現答言舍利子色无罪亦
无散失受想行識无罪亦无散失舍利子眼
處无罪亦无散失耳鼻舌身意處无罪亦无
散失舍利子色處无罪亦无散失聲香味觸
觸處无罪亦无散失舍利子眼界无罪亦无
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
受无罪亦无散失舍利子耳界无罪亦无散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
无罪亦无散失舍利子鼻界无罪亦无散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无罪
亦无散失舍利子舌界无罪亦无散失味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无罪亦
无散失舍利子身界无罪亦无散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受无罪亦
无散失舍利子意界无罪亦无散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受无罪亦无
散失舍利子地界无罪亦无散失水火風空
識界无罪亦无散失舍利子苦聖諦无罪亦
无散失集滅道聖諦无罪亦无散失舍利子
无明无罪亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱无罪亦无散失舍
利子內空无罪亦无散失外空內外空空空

无散失無始空无罪亦无散失舍利子
无明无罪亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱无罪亦无散失舍
利子內空无罪亦无散失外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
无罪亦无散失
舍利子布施波羅蜜多无罪亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无罪亦无散
失舍利子四靜慮无罪亦无散失四无量四
无色定无罪亦无散失舍利子八解脫无罪
亦无散失八勝處九次第定十遍處无罪亦
无散失舍利子四念住无罪亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无
罪亦无散失舍利子空解脫門无罪亦无散
失无相无願解脫門无罪亦无散失舍利子
五眼无罪亦无散失六神通无罪亦无散失
舍利子佛十力无罪亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
无罪亦无散失舍利子一切智无罪亦无散
失道相智一切相智无罪亦无散失舍利子

无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
无罪亦无散失舍利子一切智无罪亦无散
失道相智一切相智无罪亦无散失舍利子
无忘失法无罪亦无散失恒住捨性无罪亦
无散失舍利子一切陀羅尼門无罪亦无散
失一切三摩地門无罪亦无散失舍利子無
喜地无罪亦无散失離垢地發光地焰慧地
無難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地无罪亦无散失舍利子異生地无罪亦无
散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地无罪亦无散失
舍利子聲聞乘无罪亦无散失獨覺乘大乘
无罪亦无散失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦都无自性
復次舍利子諸法无漏亦无散失何以故若
法无漏无盡性故時舍利子問善現言何法
无漏亦无散失善現答言舍利子色无漏亦
无散失受想行識无漏亦无散失舍利子眼處
无漏亦无散失耳鼻舌身意處无漏亦无散
失舍利子色處无漏亦无散失聲香味觸法
處无漏亦无散失舍利子眼界无漏亦无散
失色界眼識界及眼觸眼為緣所生諸受

處无漏亦无散失舍利子眼界无漏亦无散
失色界眼識界及眼觸眼為緣所生諸受
耳界无漏亦无散失舍利子耳界无漏亦无散失
聲界耳識界及耳觸耳為緣所生諸受无
漏亦无散失舍利子鼻界无漏亦无散失香
界鼻識界及鼻觸鼻為緣所生諸受无漏
亦无散失舍利子舌界无漏亦无散失味界
舌識界及舌觸舌為緣所生諸受无漏亦
无散失舍利子身界无漏亦无散失觸界身
識界及身觸身為緣所生諸受无漏亦无
散失舍利子意界无漏亦无散失法界意識
界及意觸意為緣所生諸受无漏亦无散
失舍利子地界无漏亦无散失水火風空識
界无漏亦无散失舍利子善聖諦无漏亦无
散失集滅道聖諦无漏亦无散失舍利子无
明无漏亦无散失行識名色六處觸受愛取
有生老死憂歎苦憂惱无漏亦无散失舍利
子內空无漏亦无散失外空內外空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空无漏
亦无散失



无漏亦无散失舍利子鼻界无漏亦无散失
香界鼻識界及鼻觸為緣所生諸受无
漏亦无散失舍利子舌界无漏亦无散失味
界舌識界及舌觸為緣所生諸受无漏
亦无散失舍利子身界无漏亦无散失觸界
身識界及身觸為緣所生諸受无漏亦
无散失舍利子意界无漏亦无散失法界意
識界及意觸為緣所生諸受无漏亦无
散失舍利子地界无漏亦无散失水火風空
識界无漏亦无散失舍利子善男子无漏亦
无散失集滅道聖諦无漏亦无散失舍利子
无明无漏亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱无漏亦无散失舍
利子內空无漏亦无散失外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
无漏亦无散失

大阪谷波寶奉多經卷第六十八

S→T262 9/31A23~B6
China 0864

服天上妙寶
繒蓋當合掌敬礼如佛
衣服供養是佛子真得浴佛
是經者我遣在人中行於如來事
懷不善心作色而罵佛獲无量重罪
法華經者須臾加惡言其罪復過彼
迦而於一劫中合掌在我前以无數偈讚
由是讚佛故得无量功德嘆美持經者其福復過彼
於八十億劫以歌妙色聲及與香味觸供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自欣慶我今獲大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起

大信力及志願力諸善根力當知是人與如
来共宿則為如来手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如来全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提
藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土
遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如
是若未聞未解未能脩習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解
思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩
薩而為開示藥王若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如来滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如
来室著如来衣坐如来座尒乃應為四衆廣
說斯經如来室者一切衆生中大慈悲心是
如来衣者柔和忍辱心是如来座者一切法
空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化
人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍
鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異
國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逗我還為說令得具足尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等

欲捨諸懈怠應當聽此經是經難得聞信受者亦難
如人渴須水穿鑿於高原猶見乾燥土知去水尚遠
漸見濕土泥決定知近水藥王汝當知如是諸人等
不聞法華經未佛智慧遠若聞是深經決了聲聞法
是諸經之王聞已諦思惟當知此人等近於佛智慧
若人說此經應入如來室著於如來衣而坐如來座
處衆无所畏廣為分別說大慈悲為室柔和忍辱衣
諸法空為座處此為說法者若說此經時有人惡口罵
加刀杖瓦石念佛故應忍我千万億土現淨堅固身
於无量億劫為衆生說法著我滅度後能說此經者
我遣化四衆比丘比丘尼及清信士女供養於法師
引導諸衆生集之令聽法若人欲加惡刀杖及瓦石
則遣變化人為之作衛護若說法之人獨在空閑處
寂寞无人聲讀誦此經典我尒時為現清淨光明身
若忘失章句為說令通利若人具足德或為四衆說
空處讀誦經皆得見我身若人在空閑我遣天龍王
夜叉鬼神等為作聽法衆是人樂說法分別无窒礙
諸佛護念故能令大衆喜若親近法師速得菩薩道
隨順是師學得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万億幢幡以為

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万億幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚嘆尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實
尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜恠未曾有從座而起恭敬
合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂
說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩
此寶塔中有如来全身乃往過去東方无量
千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号

千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成
佛滅度之後於十方國土有說法華經處我
之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚
言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆
中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應
起一大塔其佛以神通願力十方世界在在
處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其
前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今
多寶如来塔聞說法華經故從地踊出讚言善
哉善哉是時大樂說菩薩以如来神力故白
佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說
菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔
為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我
身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界
說法盡還集一處然後我身乃出現耳大樂
說我分身諸佛在於十方世界說法者今應
當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世
尊分身諸佛礼拜供養
尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩

薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而說諸法及見无量千万億菩薩
遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白
毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛
各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界
釋迦牟尼佛所并供養多寶如来寶塔時娑
婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹莊嚴黃金
為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江
河山川林藪燒大寶香雨陀羅華遍布其地
以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆
移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩
薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一
寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而
挍飾之
尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍
滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所
分身諸佛故八方各更變二百万億那由他
國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅
又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃
為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次

又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃
為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次
第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種
諸寶以為莊校亦充大海江河及目真隣陀
山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須弥
山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交
露蜡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶
華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故
復於八方各變二百万億那由他國皆令清
淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天
人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹
莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹
下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校
飾之亦充大海江河及目真隣陀山摩訶目
真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露蜡遍覆
其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其
地尒時東方釋迦牟尼所分之身百千万億
那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來
集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於
八方
尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如

尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如
來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子
座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿
掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦
牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂及
菩薩聲聞衆悉安隱不以此寶華散佛供養
而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣
使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分身佛
悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與
欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四衆
起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右
指開七寶塔戸出大音聲如却關鑰開大城
門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中
坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善
哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽
是經故而來至此尒時四衆等見過去无量
千万億劫滅度佛說如是言嘆未曾有以天
寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多
寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作
是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼
佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆
見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各乍是念佛座高遠唯願如來以神通力令

佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆
見二如来在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各作是念佛座高遠惟願如来以神通力令
我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通
力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆
誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是
時如来不久當入涅槃佛欲以此妙法華經
付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法来
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无央數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所住 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 来欲聽法 及見滅度 多寶如来
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故来至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜闇中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼

令於佛前 自說誓言
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼
多寶如来 及與我身 所集化佛 當知此意
諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸来化佛 在嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如来 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難

若持八万四千法藏十二部經為人演說
令諸聽者得六神通雖能如是亦未為難
於我滅後聽受此經聞其義趣是則為難
若人說法令千万億无量无數恒沙衆生
得阿羅漢見六神通雖有此益亦未為難
於我滅後若能奉持如斯經典是則為難
我為佛道於无量土從始至今廣說諸經
而於其中此經第一若有能持則持佛身
諸善男子於我滅後誰能受持讀誦此經
今於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所嘆是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得无上佛道
能於來世讀持此經是真佛子住純善地
佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼
於恐畏世能演史說一切天人皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈倦於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨捨

惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當為宣說王聞其言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而
為牀座身心无倦于時奉事經於千歲為於
法故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我念過去劫為求大法故雖作世國王不貪五欲樂
挺鼓告四方誰有大法者若為我解說身當為奴僕
時有阿私仙來白於大王我有微妙法世間所希有
若能脩行者吾當為汝說時王聞仙言當大喜悅
即便隨仙人供給於所須採薪及菓蓏隨時來敬養
情存妙法故身心无懈倦善為諸衆生勤求於大法
亦不為己身及以五欲樂故為大國王勤求獲此法
遂致得成佛今故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆

共神通道力成等正覺廣度衆生時因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過无量劫當得成佛号曰天王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生發无上道心得无生法忍至下退轉時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幡蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未来世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積啓多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土

尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪具足

善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可還本土

尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪具足菩薩亦坐寶蓮華從於大海婆竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積曰於海教化其事如此尒時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化基无量衆　今此諸大會　及我讨已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣道諸群生　令速成菩提
文殊師利言　我於海中　唯常宣說妙　法華經
智積問文殊　此經甚深微妙諸經中
寶世所希有　頗有衆生　勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
台八歲智慧利根多諸衆生皆悉利益其心

實世所希有須菩提白佛言世尊加精進隨行此經
速得佛不文殊師利言有婆羅門女名曰婆羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於菩提心得不退轉
辯才無礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　更既苦衆生

一切聲聞辟支佛所不能及
尊何謂為說佛言梵天如來說過去法說
未來現在法說垢淨法說世間出世間法說
有罪无罪法有漏无漏法有為无為法義
人衆生壽命法說得證法說生死涅槃法梵天
當知是諸言說如幻人說无決定故如夢中
說靈亥見故如響聲說從空出故說如影
緣和合故說如鏡中像因不入鏡故說如
焰顛倒見故說如虛空
為无所說諸法相不可說故梵天若菩薩
能知此諸說者雖有一切言說而於諸法无
所貪著以不貪著故得无礙才以是礙才
若恒河沙劫說法无盡无尋諸有言說不壞
法性亦復不著不壞法性梵天是名如來說
也梵天言世尊何謂隨宜佛言如來或垢法
說淨淨法說垢菩薩於此應知如來隨宜所
凡夫何謂垢法說淨不得垢法性故何謂
淨法說垢貪著淨法故又梵天我說布施即
是涅槃凡人无智不能善解隨宜所說菩薩

凡夫何謂垢法說淨不得垢法性故何謂
法說垢貪著淨法故又梵天我說布施即
是涅槃凡人无智不能善解隨宜所說善權
應如是思量布施後得大富此中无法可住
一念至一念着不從一念至一念即是諸法
實相諸法實相即是涅槃持戒是涅槃不住
不起故忍辱是涅槃念念滅故精進是涅槃
无所取故禪定是涅槃不貪味故智慧是涅
槃不得相故貪欲是實際法性无欲相故瞋
恚是實際法性无瞋相故愚癡是實際法性
无癡相故生死是涅槃无退无生故涅槃是
生死以貪著故實語是虛妄生語見故虛妄
是實語為增上慢人故又梵天如來以隨宜
故或自說我是說常邊者或自說我是說斷
邊者或自說我是說无住者或自說我是邪
見者或自說我是不信者或自說我是不知
恩者或自說我是食味者或自說我是不
受者如來无有如此諸事而有此說當知是
為隨宜所說欲令衆生捨增上慢故若善權
善道達如來隨宜說者若聞佛出則便信受

*

無隨宜所說欲令衆生捨增上慢故若善
善道達如來隨宜說者若聞佛出則便信受
亦衆生善業色身果報故若聞佛不出亦
信受諸佛法身故若聞佛說法亦信受為
喜樂文字衆生故若聞佛不說亦信受諸
法住性以不可說故若聞有涅槃亦信受滅
諸倒所起煩惱故若聞无涅槃亦信受諸法
无生滅相故若聞有衆生亦信受入世諦門
故若聞无衆生亦信受入第一義故梵天善
權如是善知如來隨宜所說於諸音聲无
疑无畏亦能利益无量衆生
世尊何謂方便佛言如來為衆生說布施得
大富持戒得生天忍辱得端政精進得具諸
功德禪定得法喜智慧得捨諸煩惱多聞得
智慧故行十善道得人天福樂故慈悲喜捨
得生梵世故禪定得如實智慧故如實智
慧得道果故學地得无學地故辟支佛學
消諸供養故佛地得无量智慧故涅槃得
滅一切苦惱故梵天我如是方便為衆生說說
是法如來實不得我人衆生壽命者亦不
施亦不得慳亦不得持戒亦不得毀戒亦不得

是法如來實不付我人衆生壽命者亦不得施亦不得慳亦不得持戒亦不得毀戒亦不得忍辱亦不得瞋恚亦不得精進亦不得懈怠亦不得禪定亦不得亂心亦不得智慧亦不得智慧果亦不得菩提亦不得涅槃亦不得菩亦不得樂梵天若衆生聞是法者懃行精進是人為何利故懃行精進不得是法若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提乃至无餘涅槃亦復不得梵天是名如來方便說人善薩於此方便諸法中應懃精進令諸衆生得於法利世尊何謂法門佛言眼是解脫門耳鼻舌身意是解脫門所以者何眼空无我无我所性自離耳鼻舌身意空无我无我所性自離梵天當知是諸入皆是解脫門正行則不誑故色聲香味觸法亦復如是一切諸法皆入是門所謂空門无相門无作門无生門无滅門无所從來門无所從去門无退門无起門性常清淨門離自體門又梵天如來於一切文字中亦是解脫門所以者何諸文字无

門性常清淨門離自體門又梵天如來於一切文字中亦是解脫門所以者何諸文字无合无用梵天當知如來於一切文字中說聖諦說解脫門如來所說法无有垢一切諸法皆入解脫令住涅槃是名如來說法入於法門善薩於此法門應當觀學

世尊何謂大悲佛言如來以世二種大悲救護衆生何等世二一切諸法无我而衆生不信不解如來於此而起大悲一切法无衆生而衆生說有衆生如來於此而起大悲一切法无壽命者而衆生說有壽命者如來於此而起大悲一切法无人而衆生說有人如來於此而起大悲一切法无所有而衆生住於有見如來於此而起大悲一切法无住而衆生有住如來於此而起大悲一切法无歸處而衆生樂於歸處如來於此而起大悲一切法非我所而衆生著於我所如來於此而起大悲一切法无所屬而衆生計有所屬如來於此而起大悲一切法无取相而衆生有取相如來於此而起大悲一切法无生而衆生

於此而起大悲一切法无取相而衆生有取
如來於此而起大悲一切法无生而衆生
住於有生如來於此而起大悲一切法无退
生而衆生住於退生如來於此而起大悲一
切法无垢而衆生著垢如來於此而起大悲
一切法離染而衆生有染如來於此而起大
悲一切法離瞋而衆生有瞋如來於此而起
大悲一切法離癡而衆生有癡如來於此而
起大悲一切法无所從來而衆生著有所從
來如來於此而起大悲一切法无所去而衆
生著於後生如來於此而起大悲一切法无起
而衆生計有所起如來於此而起大悲一
切法无戲論而衆生著於戲論如來於此而
起大悲一切法空而衆生隨於有見如來於
此而起大悲一切法无相而衆生著於有相
如來於此而起大悲一切法无作而衆生著
相有作如來於此而起大悲世間常共瞋恨
諍競如來於此而起大悲世間常耶見顛倒
行於邪道欲令住於正道如來於此起大
悲[illegible]无有厭足牙相陵奪欲令衆

行於邪道欲令住於正道如來於此起大
悲[illegible]无有厭足牙相陵奪欲令衆
生住於瞋恨信於闘施慈等如來於此而起大
悲衆生是產業妻子恩愛之僕於此危脆
物生堅固想欲令衆生知[illegible]慈无常如來於此
而起大悲衆生身為怨賊貪著養育以為親
友欲為衆生作真知識令早衆苦究竟涅槃
如來於此而起大悲衆生好行險道耶命自
[illegible]令衆生行於正命如來於此而起大悲
衆生[illegible]衆生著不淨居家欲令衆生出於
三界如來於此而起大悲一切諸法從因緣有
而衆生於聖解脫生於懈怠我當為說精進
令衆解脫如來於此而起大悲衆生棄捨家
上无导智慧求於聲聞辟支佛道欲引導之
令發大心緣於佛法如來於此而起大悲覺
天如來如是於諸衆生行此世二種大悲是
故如來為行大悲者若菩薩於衆生中常
能備集此大悲心則為入阿惟越致為大福
田威德具足常能利益一切衆生說是大悲
法門品時三万二千人皆發阿耨多羅三藐
[illegible]

法門品時三万二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心入于菩薩位得无生法忍

尒時須菩提摩訶薩白佛言世尊思益梵天云何聞是大悲法而不喜悅思益梵天言善男子若戒在二法則有喜悅若戒在无二實際法中則无喜悅譬如幻人見幻戲事无所喜悅菩薩知諸法相如是則於如來若說法若种道亦无喜悅又善男子如佛所化人聞佛說法亦不喜不悅菩薩知諸法與化无異於如來所不加喜悅於餘衆生无下劣想須明言梵天汝今見諸法如幻相邪梵天言若人分別諸法者決當問之須明言決今於何處行梵天言一切凡夫行處吾於彼行須明言凡夫人行貪欲瞋恚愚癡身見疑須我我所等行於邪道汝於是處行邪梵天言善男子汝欲得凡夫法決定相邪須明言我尚不欲決定得凡夫何況凡夫法善男子若是法无決定者寧有貪欲瞋恚愚癡法邪須明言无也善男子一切法離貪恚癡相行相亦如是善男子凡夫行賢聖行皆无二无差別

言无也善男子一切法離貪恚癡相行相亦如是善男子凡夫行賢聖行皆无二无差別

善男子一切行非行一切說非說一切道非道須明言何謂一切行非行梵天言善男子若人千万億劫行道於法性不增不減是故言一切行非行何謂一切說非說梵天言善男子如來以不可說相說一切法是故言切說非說何謂一切道非道梵天言以无所至故一切道非道

尒時世尊讚思益梵天言善哉善哉說說法相應當如是須明菩薩謂梵天言決說一切凡夫行處吾於彼行者則有行相梵天言若我有所生處應有行處須明言決若不生至何教化衆生梵天言佛所化生若如彼生須明言佛所化生无有生處梵天言寧可見不須明言以佛力故見梵天言我生亦無生以業力故須明言決於起業中行邪梵天言我不起於業中行須明言云何言以業力故梵天言如業性力亦如是二是不出於如

尒時舍利弗白佛言世尊若有能入是菩薩

*

尒時舍利弗白佛言世尊若有能入是菩薩
隨宜所說法中者得大功德所以者何世尊
乃至聞是上人名字尚得大利何況聞其所
說辭如有樹不依於地在虛空中而現根莖
枝葉華菓甚為希有此人行相亦復如是不
住一切法而於十方現有行有生死亦有如
是智慧辯才世尊若有善男子善女聞是
智慧自在力者其誰不發阿耨多羅三藐三
菩提心

尒時有一菩薩名曰普華在會中坐謂長老
舍利弗仁者已得法性佛亦稱汝於智慧人
中為最第一何以不能現如是智慧辯才自
在力耶舍利弗言普華佛諸弟子隨其智
力能有所說普華言舍利弗法性有多少耶
舍利弗言无也普華言汝何以言佛諸弟子隨
其智力能有所說舍利弗言隨所得法而有
所說普華言汝證法性无量相耶舍利弗言
然普華言汝去何言隨所得法而有所說如
法性无量相得亦如是如得說亦如是何以故
法性无量故舍利弗言法性非得相普華言
若法性非得相者汝出法性得解脫耶舍利

法性无量相得亦如是如得說亦如是何以故
法性无量故舍利弗言法性非得相普華言
若法性非得相者汝出法性得解脫耶舍利
弗言不也普華言何故尒耶舍利弗言若
出法性得解脫者則壞法性普華言是故舍
利弗如仁者得道法性亦尒舍利弗言我為
聽來聲為說也普華言一切法皆入法性此
中寧有說有聽者不舍利弗言不也普華
言若然者汝何故言我為聽來非為說耶舍利
弗言佛說二人得稱无量一者專精說法二
者一心聽受是故汝今應說我當聽受普華
言汝入滅盡定能聽法耶舍利弗言入滅盡定
无有二行而聽法也普華言汝信佛說一
切法是滅盡相不舍利弗言然一切法皆滅
盡相我信是說普華言若然者舍利弗常不
能聽法所以者何一切法常滅盡相舍利弗
言汝能不起于定而說法耶普華言頗有一
法非是定耶舍利弗言无也普華言是故當
知一切凡夫常在於定舍利弗言以何定故
一切凡夫常在定耶普華言以不壞法性三

一切凡夫常在之耶普華言以不壞法性三
昧故舍利弗言若然者有凡夫聖人无有差別
普華言如是如是我不欲令凡夫聖人有者
別也所以者何聖人无所斷凡夫无所生是
二法不出法性平等之相舍利弗言何等是
諸法平等相普華言如舍利弗所得知見舍
利弗汝生賢聖法耶答言不也汝滅凡夫法耶
答言不也汝得賢聖法耶答言不也汝見凡
夫法耶答言不也舍利弗汝何知見說言
得道耶答言汝不聞凡夫如即是涅槃如舍利弗是
既如滿盡解脫即是无餘涅槃如舍利弗是
如名不異如不壞如應以是如知一切法
尒時舍利弗白佛言世尊譬如大火一切諸
炎皆是燒相如是諸善男子所說法皆入法
性佛告舍利弗如汝所言是諸善男子所
說法皆入法性尒時細明菩薩謂舍利弗佛
說仁者於智慧人中為家第一以何智慧得
第一耶舍利弗言所謂聲聞因緣得解以智
慧說我於中為第一耳非謂菩薩細明言智
慧是戲論相耶答言不也細明言智慧非平
等相耶答言是也細明言尒二者得平等相

112

慧是戲論相耶答言不也細明言智慧非平
等相耶答言是也細明言尒仁者得平等相
慧云何說智慧有量答言善男子以法性相
故智慧无量隨入法性多少故智慧有量細明
言无量法終不住有量仁者何故說智慧有
量即時舍利弗哩然不答
尒時長老大迦葉承佛聖旨白佛言世尊是
細明菩薩以何因緣号細明乎佛告細明善
男子現汝福報光明令諸天人一切世間皆
得歡喜其有福德因緣者當發菩提心於是
細明即受佛教徧袒右肩從右手素白疎
抓指間放大光明普照十方无量无邊阿僧
祇佛國皆悉通達其中地獄畜生餓鬼育
聾喑手足拘癖老病苦痛貧欲瞋恚愚癡
裸形醜陋貧窮飢渴困苦繫閉困厄衰死
慳貪敗戒瞋恚懈怠忘念无慧少於聞見无
漸无愧墮邪疑網如是等衆生遇斯光者皆得
快樂无有衆生為貪欲瞋恚愚癡惱害憂怖
悔恨等之所惱也其在佛前大會之衆菩薩摩
訶薩天龍夜叉乾闥婆等及比丘比丘尼優
婆塞優婆夷衆是諸衆生同一金色與佛无

113

訶薩天龍夜叉乾闥婆等及比丘比丘尼優
婆塞優婆夷衆是諸衆生同一金色與佛无
異有卅二相八十隨形好无見頂者皆坐寶
蓮華坐寶交露蓋羅覆其上等无老別諸
會衆生皆得快樂譬如善薩入發喜莊嚴三
昧時諸大衆得未曾有各各相見如佛无異
不見佛身為大已身為小又以光明力故尋
時下方有四菩薩從地踊出合掌而立發其
礼佛作是念言何者真佛我欲礼敬即聞事
聲曰是釋明善薩光明之力一切大衆同一金
色與佛无異時四菩薩發希有心作如是言今
此衆會其色无異一切諸法亦復如是若我
此言誠實无虛世尊釋迦牟尼當現其
相令我今得供養礼事即時佛以蓮華寶
師子坐上昇虛空高一多羅樹於是四菩薩
頭面礼佛足作如是言如來智慧不可思議釋
明善薩福德本願亦不可思議能放如是无
量光明
尒時佛告釋明善薩言善男子決今已作佛
事令无量衆生住於佛道可攝光明於是釋

事令无量衆生住於佛道可攝光明於是釋
明即受佛教還攝光明攝光明已此諸大衆
威儀色相還復如故見佛坐本師子坐上
尒時長老大迦葉白佛言世尊此四菩薩從
何所來四菩薩言我等從下方世界來迦葉
言其國何名佛号何等四菩薩言國名寶
寶莊嚴佛号一寶蓋今現在說法大迦葉言
其佛國土去此幾何四菩薩言佛国如之大
迦葉言法等何故來此四菩薩言是釋明善
薩光明焰彼我等遇之即聞釋迦牟尼佛名
及釋明善薩是故我等今來見佛并釋明上
人大迦葉白佛言世尊一寶蓋佛現諸寶莊
嚴世界去此幾何佛言去此七十二恒河沙佛
土大迦葉言世尊是四菩薩從彼發來幾時
至此佛言如一念頃於彼不現忽然而至
大迦葉言世尊此諸菩薩光明達炤神通達
疾甚為希有今是釋明善薩光明達炤是
四菩薩發來速疾佛言迦葉如汝所說菩薩
摩訶薩所行不可思議一切聲聞辟支佛
不能及

序訶薩所行不可思議一切聲聞辟支佛
不能及
* 尒時長老大迦葉謂鉢明菩薩言善男子汝
現光明炤此大會皆住金色以何因緣鉢明
言長老大迦葉可問世尊當為說即時大
迦葉以此白佛言迦葉是鉢明菩薩成佛
時其會大衆同一金色成共信樂一切智
慧其佛國土乃至无聲聞辟支佛名唯有清
淨諸菩薩摩訶薩會大迦葉白佛言世尊生
彼菩薩當知如佛佛言如汝所說生彼菩薩
當知如佛於是會中四万四千人皆發阿耨多
羅三藐三菩提心已願生彼國白佛言世尊
若鉢明菩薩得成佛時我等當生其國
尒時長老大迦葉白佛言世尊鉢明菩薩奚
時當得阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉汝
自問鉢明奚時當得阿耨多羅三藐三菩提
是大迦葉問鉢明菩薩言善男子仁者奚時當
得阿耨多羅三藐三菩提鉢明言大迦葉
若有問幻所化人汝奚時當得阿耨多羅三
藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善

116

若有問幻所化人汝奚時當得阿耨多羅三
藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善
男子幻所化人无決定相當何所答鉢明言
* 大迦葉一切諸法亦如幻所化人无決定相
誰可問言汝奚時當成阿耨多羅三藐三菩
提大迦葉言善男子幻所化人離於自相无
異无別无所志願汝亦如是耶若如是者汝
云何能利益无量衆生鉢明言阿耨多羅三
藐三菩提即是一切衆生性一切衆生性即
是幻性幻性即是一切法性於是法中我不
見有利不見无利大迦葉言善男子汝令不
令衆生住菩提耶鉢明言諸佛菩提有住
相耶大迦葉言无也鉢明言是故我不令衆生
住於菩提亦不令住聲聞辟支佛道大迦葉
言善男子汝令欲趣何所鉢明言我所趣如如
趣大迦葉言如无所趣亦无有轉鉢明言如
如无趣无轉一切法住如相故我无趣无轉
大迦葉言若无趣无轉汝云何教化衆生鉢
明言大迦葉若人發願則是不能教化衆
生若人於法有轉是亦不能教化衆生大迦

117

明言大迦葉若人發願則是不能教化衆
生若人於法有轉是亦不能教化衆生大迦
葉言善男子汝不轉衆生生死耶鉢明言我
尚不得衆生生死何況於生死中而轉衆生
大迦葉言汝不令衆生得涅槃耶鉢明言我
尚不見涅槃何況教化衆生令住涅槃大迦
葉言善男子若汝不得生死不得涅槃何故
令无量衆生行於菩提此豈不為滅度衆生
耶鉢明言若菩薩得生死亦別涅槃因衆生
行菩提此則不應說為菩薩大迦葉言善男
子汝今於何處行鉢明言我非生死中行非
涅槃中行亦不以衆生相行大迦葉如汝所
問汝何處行者如佛所化人行處吾於彼行
大迦葉言佛所化人无有行處鉢明言當
知一切衆生所行亦如是相大迦葉言佛所
化人无貪无恚无癡若一切衆生所行如是
相者衆生貪恚癡從何所起鉢明言我今問
汝隨意答我大迦葉汝今寧有貪恚癡不
答言无也鉢明言是貪恚癡盡滅耶答言不
也鉢明言若大迦葉今无貪恚癡亦不盡滅者

也鉢明言若大迦葉今无貪恚癡亦不盡滅者
汝置貪恚癡於何所耶答言善男子凡夫從
顛倒起妄想分別生貪恚癡耳賢聖法中善
知顛倒實性故无妄想分別是以无貪恚癡
大迦葉於汝意去何若法從顛倒起是法為
實為虛妄耶答言是法虛妄非是實耶鉢明
言若法非實可令實耶答言不耶鉢明言若
法非實仁者欲於是中得貪恚癡耶答言
不也鉢明言若然者何所是貪恚癡能惱衆
生者答言善男子若令者一切法從本已來
離貪恚癡相鉢明言以是故我說一切法相如
佛所化說是法時四万四千菩薩得柔順法
忍尒時長老大迦葉白佛言世尊若鉢明菩
薩所見衆生不應復畏墮三惡道若聞鉢明所
說法者魔不得便若為鉢明所教化者不畏
墮聲聞辟支佛道世尊願說鉢明功德莊嚴
國土佛言迦葉是鉢明菩薩住國土遊行
之處利益无量衆生迦葉汝見鉢明所放光
明不答言已見佛言若三千大千世界滿中
芥子尚可算數令鉢明光明令諸衆生住善

*

芥子尚可算數令舜明光明令諸衆生住善
提者不可數也迦葉是舜明菩薩所放光明
饒益尚尒何況說法汝今諦聽我當粗略說
其功德迦葉是舜明菩薩過七百六十万阿
僧祇劫當得作佛号普光自在王如来應正
遍知世界名曰集妙功德其佛趣菩提樹時
國中諸魔魔民悉皆正定於阿耨多羅三
藐三菩提其佛國土以真旃檀寶為地地平
如掌柔濡細滑如迦陵伽衣雲雲皆以衆寶
莊嚴无三惡道亦无八難真國廣長皆以妙
寶蓮華色香具好以為校飾普光自在王如
来有无量菩薩僧善備无量法門得无量
自在神通皆以光明莊嚴其身得諸陀羅尼
无礙辯才善能說法光明神力皆悉通達能
破魔怨慚愧念慧諸妙功德以備其心彼佛
國土无有女人其諸菩薩皆於寶蓮華中結
跏趺坐自然化生以禪樂為食諸所須物經行
之處房舍林池園林浴池應念即至迦葉
是普光自在王如来不以文字說法但放光明
炤諸菩薩光觸其身即得无生法忍復炤十

*

是普光自在王如来不以文字說法但放光明
炤諸菩薩光觸其身即得无生法忍復炤十
方道達无导令諸衆生得離煩惱又其光明
常出世二種清淨法音何等世二謂法空无
衆見故諸法无相離分別故諸法无住出三
界故諸法離欲性寂滅故諸法離瞋无有
礙故諸法離癡无闇冥故諸法无所從来本
无性故諸法无所去无所至故諸法不住无
所依故諸法過三世去来現在无所有故諸
法无異其性一故諸法不生離於報故諸法
无業業報作者不可得故諸法不住无所起
故諸法无起无為性故諸法无為離生滅故
諸法真不從和合生故諸法實一道門故諸
法无衆生衆生不可得故諸法无我某義故
諸法鈍无所知故諸法離增愛故諸法離
煩惱无有熱故諸法无垢性不汙故諸法
一相離欲際故諸法離相常定故諸法住實
際性不壞故諸法如相不分別故諸法入法
性遍入故諸法无緣諸緣不合故諸法住善
是如實見故諸法是涅槃无曰緣故迦葉普

性遍入故諸法无緣諸緣不合故諸法空善
提如實見故諸法是涅槃无日緣故迦葉菩
光自在王如來光明常出如是清淨法音亦
能令諸菩薩施作佛事其佛國土无有魔
事佛壽无量阿僧祇劫大迦葉白佛言若人欲
得清淨佛土者應取如鋼明菩薩所脩一切
功德具足清淨國土如是迦葉是鋼明菩薩
於諸无量阿僧祇佛所隨順脩行功德具足
故尒時思益梵天謂鋼明菩薩仁者得從佛
受記鋼明言一切衆生皆從佛受記梵天言
於何事中而得受記鋼明言隨業受報而得
受記梵天言汝作何業而得受記鋼明言若
業非身作非口作非意作是業可得亦不梵
天言不可亦也鋼明言善提是起作相耶梵
天言不也何以故善提是无為非起作相鋼
明言可以起作相得无為善提不梵天言不
也梵天是故當知若无業无業報无諸行无
起諸行是名善提如善提性得亦如是如得
性受記亦如是不可以起作法而得受記梵
天言善男子汝不行六波羅蜜然後得受記

性受記亦如是不可以起作法而得受記梵
天言善男子汝不行六波羅蜜然後得受記
耶鋼明言如汝所說菩薩行六波羅蜜而得
受記梵天若菩薩捨一切煩惱名為檀波羅
蜜於諸法无所起名為尸羅波羅蜜於諸
法无所傷名為羼提波羅蜜於諸法離相名
為毘利耶波羅蜜於諸法无所住名為禪波
羅蜜於諸法无戲論名為般若波羅蜜梵天
菩薩如是行六波羅蜜於何處行梵天言无
處行也所以者何凡有所行皆是不行若行
即是不行若不行即是行梵天以是故當知
无所行是菩提如汝所問汝得受菩提記者
如法性得受記我受記亦如是梵天言善男
子如如法性无受記鋼明言諸菩薩受記
相皆亦如是如如法性
尒時思益梵天白佛言世尊善薩以何行諸
佛授阿耨多羅三藐三菩提記佛言若善薩
不行生法不行滅法不行善不行不善不行
世間不生出世間不行有罪法不行无罪法

不行有漏法不行无漏法不行有為不行
无為法不行俗道不行除斷不行生死不行
涅槃不行見法不行聞法不行覺法不行知
法不行施不行捨不行戒不行忍不
行善不行發不行精進不行禪不行三昧不
行慧不行行不行知不行得梵天若善薩如
是行者諸佛則授阿耨多羅三藐三菩提記
所以者何謂所有行皆有所是无所是是
菩提諸所有行皆是分別无分別是菩提諸
所有行皆是超住无超住是菩提諸所有行
皆是戲論无戲論是菩提是故當知若菩薩
過諸所行則得受記唯然世尊受記者有何
義佛言離諸法二相是受記義不分別生滅
是受記義離身口意業相是受記義梵參
念過去有劫劫名喜見我於此劫供養七十二
那由他佛是諸如来不見受記又過是劫劫
名善化我於此劫供養世二億佛是諸如来
亦不見授記又過是劫劫名梵嘆我於此劫
供養万八千佛是諸如来亦不見授記又過
是劫劫名无谷我於此劫供養三万二千佛

供養万八千佛是諸如来亦不見授記又過
是劫劫名无谷我於此劫供養三万二千佛
是諸如来亦不見授記又過是劫劫名莊嚴
我於此劫供養四百卌万佛我皆以一切供
養之具而供養之是諸如来亦不見授記梵
天我於往昔供養諸佛恭敬尊重讚嘆淨
修梵行一切布施一切持戒及行頭陀離於
瞋恚忍辱慈心如所說行懃修精進一切所
聞皆能受持獨處遠離入諸禪定隨所聞慧
讀誦思惟是諸如来亦不見授記何以故我
依止所行故以是當知若諸菩薩出過一切諸
行則得受記我若以一劫若減一劫說是諸
佛名号不可得盡梵天我於是後見燃燈佛
即得无生法忍佛時授我記言汝於未世當
得作佛号釋迦牟尼如来應供正遍知我於
尒時出過一切諸行具足六波羅蜜所以者
何若菩薩能捨諸相名為檀波羅蜜能滅
諸所受持名為尸羅波羅蜜不為六塵所
名為羼提波羅蜜離諸所行名為毗梨耶波
羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍諸
法无生性名為般若波羅蜜我於燃燈佛所

羅蜜不憶念一切法名為禪波羅蜜能忍辱
法无生性名為般若波羅蜜我於燃燈佛所
具足如是六波羅蜜梵天我從初發菩提心已
來所作布施於此五華布施百分不及一百
千分百千万億分乃至算數譬喻所不能及
我從初發心已來受戒持戒及行頭陀於此
常滅戒百分不及一乃至算數譬喻所不能
及我從初發心已來柔和忍辱於畢竟忍法
百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從
初發心已來發勤精進於此不取不捨精進
百分不及一乃至算數譬喻所不能及我從
初發心已來禪定獨處於此无住禪定百分
不及一乃至算數譬喻所不能及我從初發
心已來思惟籌量智慧於此无戲論智慧百
分不及一百千分百千万億分乃至算數譬
喻所不能及梵天是故當知我今時得具足
六波羅蜜世尊今云何名為具六波羅蜜梵
天若不舍施不住止戒不分別忍不取精進
不住禪定不二於慧是名具足六波羅蜜又
問具足六波羅蜜已能滿足何法佛言具足
六波羅蜜已能滿足菩薩摩訶薩世尊云何具足

問具足六波羅蜜已能滿足何法佛言具足
六波羅蜜已能滿足菩薩摩訶薩世尊云何具足
六波羅蜜已能滿足菩薩摩訶薩若梵天布施平
等即是菩薩摩訶薩若平等持戒平等即是菩
薩摩訶薩若平等忍辱平等即是菩薩摩訶薩
平等即是菩薩摩訶薩若平等禪定平等即是菩薩摩訶薩
若平等智慧平等即是菩薩摩訶薩若平等以是平等等
一切法名為菩薩摩訶薩若又梵天具足布施相持戒
相忍辱相精進相禪定相智慧相是名菩薩摩訶薩
若梵天如是具足六波羅蜜能滿足菩薩摩訶薩若
世尊云何當知滿足菩薩摩訶薩若梵天若不受眼
不受色不受耳不受聲不受鼻不受香不受
舌不受味不受身不受觸不受意不受法若
不受是內外入名為滿足菩薩摩訶薩若我得如是
滿足菩薩摩訶薩若於眼无所著於色耳聲鼻香舌
味身觸意法无所著是故如來名為无导知
見菩薩摩訶薩若梵天菩薩摩訶薩若於法无所受何以故
以无用故无用即是无所有義无有義即是
空如虛空義同虛空相即是菩薩摩訶薩若是故於
法无所受梵天譬如一切所作皆同虛空而
虛空无所依如是諸智慧皆從菩薩摩訶薩若出而

空如虛空義同虛空相即是菩薩若是故於
法无所受梵天辟如一切所作皆同虛空而
虛空无所依如是諸智慧皆從菩薩若出而
菩薩若无所依梵天問佛言世尊所說菩薩
若菩薩者者為何謂也梵天一切所行是智
為真智非諸聲聞辟支佛所及故名菩薩若
皆有所行皆能成就故名菩薩若能破一切邪
念戲論故名菩薩若諸所教勅諸所防制如
此衆生所行之法皆從中出故名菩薩若得
諸聖智若學智若无學智若辟支佛智皆
從中出故名菩薩若正行故名菩薩若能分別
一切藥故名菩薩若能滅一切衆生病故名
菩薩若能除一切煩惱習氣故名菩薩若常
在定故名菩薩若一切法中无疑故名菩薩
若一切世間出世間智慧皆從中出故名菩
薩若善知一切智慧方便相故名菩薩若小
時思益梵天白佛言世尊未曾有也世尊諸
佛如來智慧甚深心无所緣而知一切衆生
心心所行世尊菩薩若得如是无量功德其
誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提
心於是細明菩薩白佛言世尊若有菩薩悕望

心心所行世尊菩薩若得如是无量功德其
誰善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提
心於是細明菩薩白佛言世尊若有菩薩悕望
功德利而發菩提心者不名為發大乘也所
以者何一切法无功德利以无對治故世尊
菩薩摩訶薩不應為功德利故發菩提心但
為大悲心故滅衆生諸苦惱故不自憂苦故
生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故捨
我所貪著故不觀憎愛故不浸世法故厭惡
有為故安住涅槃故發菩提心世尊菩薩衆
應於衆生求其恩報亦不應觀作與不作又
於苦樂心不須動世尊何謂菩薩家清淨佛
言善男子菩薩若生轉輪聖王家不名家清淨
在所生處乃至富生自不失善根亦令衆生
生諸善根是名菩薩家清淨又細明意是菩
薩家心平等故悲是菩薩家深心念故喜是
菩薩家生法喜故捨是菩薩家離貪著故
不捨善提是菩薩家不貪聲聞辟支佛地故

羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
一切智智清淨何以故若精進
若八解脫清淨若一切智智清淨无二无二
亦无別无斷故精進波羅蜜多清淨故八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二亦无
別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故四念
住清淨四念住清淨故一切智智清淨何以故
若精進波羅蜜多清淨若四念住清淨若
一切智智清淨无二无二亦无別无斷故精進
波羅蜜多清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八
聖道支清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二亦无別无斷
故善現精進波羅蜜多清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若精進波羅蜜多清淨若空解脫門清淨

清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若精進波羅蜜多清淨若空解脫門清淨
若一切智智清淨无二无二亦无別无斷故精
進波羅蜜多清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若無相無願
解脫門清淨若一切智智清淨无二无二亦
无別无斷故善現精進波羅蜜多清淨故菩
薩十地清淨菩薩十地清淨故一切智智清
淨何以故若精進波羅蜜多清淨若菩薩
十地清淨若一切智智清淨無二無二亦無
別無斷故
善現精進波羅蜜多清淨故五眼清淨五眼
清淨故一切智智清淨無
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨無
二無二亦無別無斷故精進波羅蜜多清
淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清
淨何以故若精進波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二亦无別无斷
故善現精進波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切

淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故精進波
羅蜜多清淨故四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若四無所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故善現精進波羅蜜
多清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清
淨若無忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故精進波羅蜜多清淨故
恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若恒住
捨性清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故
善現精進波羅蜜多清淨故一切智清淨一
切智清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若一切智　清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故精進波羅
蜜多清淨故道相智一切相智清淨道相智

智清淨无二无二分无别无斷故精進波羅
蜜多清淨故道相智一切相智清淨道相智
一切相智清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若道相智一切相智清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故善
現精進波羅蜜多清淨故一切施羅尼門
清淨一切施羅尼門清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若一切施羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故精進波羅蜜多清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智
清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若一切
三摩地門清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現精進波羅蜜多清淨故
預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若預流果清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
精進波羅蜜多清淨故一來不還阿羅漢
果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智
智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現精進波羅蜜多

*

來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現精進波羅蜜多
清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一
切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨
若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現精進波羅蜜多清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若一切菩薩摩訶薩行清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現精進波羅蜜多清淨故諸佛無上正等
菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一切
智智清淨何以故若精進波羅蜜多清淨若
諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故
復次善現安忍波羅蜜多清淨故色清淨色
清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故安忍波羅蜜多清淨故
受想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无別

*

清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅
蜜多清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻
舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若耳鼻舌身意處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現安忍波羅蜜多清淨故色處清淨色處清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若色處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨
若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現安忍波羅蜜多
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故安
忍波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼觸

淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故安
忍波羅蜜多清淨故色累眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受清淨色累乃至眼觸為
緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若色累乃至眼觸為
緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故
耳累清淨耳累清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若耳累清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅
蜜多清淨故聲累耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受清淨聲累乃至耳觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若聲累乃至耳觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故鼻
累清淨鼻累清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若鼻累清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅
蜜多清淨故香累鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香累乃至鼻觸為緣所生
諸受青淨故一切智智清淨可以故若安忍

為緣所生諸受清淨舌累清淨舌累清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若舌累清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅
蜜多清淨故味累舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受清淨味累乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若安忍波
羅蜜多清淨若味累乃至舌觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故身累
清淨身累清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若身累清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜
多清淨故觸累身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨觸累乃至身觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若觸累乃至身觸為緣所生諸受
青淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷

清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現安忍波羅蜜多清淨故意界清淨
意界清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多
清淨故意觸為緣所生諸受清淨故法界
意識界及意觸為緣所生諸受清淨
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現安忍波羅蜜多清淨地界清淨故地
界清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若地界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若水火風空識界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現安忍波
羅蜜多清淨故無明清淨無明清淨故一切
智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若

羅蜜多清淨故無明清淨無明清淨故一切
智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若
無明清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故安忍波羅蜜多清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱清
淨行乃至老死愁嘆苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若行乃
至老死愁嘆苦憂惱清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故
善現安忍波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多
清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若布施波羅
蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故安忍波羅蜜多清淨故精進
靜慮般若波羅蜜多清淨故淨戒精進
羅蜜多清淨故一切智智清淨淨戒乃至般若波
忍波羅蜜多清淨若淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現安忍波羅蜜多清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多

波羅蜜多清淨若內空清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空清淨外空乃至無
性自性空清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若外空乃至無性自性
空清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現安忍彼羅蜜多清淨故真如清
淨真如清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若真如清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故安忍彼羅蜜
多清淨故法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智
智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若法
界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現安忍彼羅蜜多
清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若安忍彼羅蜜多清淨若
若聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分

智清淨何以故若安忍彼羅蜜多清淨若
若聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故安忍彼羅蜜多清淨故集滅
道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智
清淨何以故若安忍彼羅蜜多清淨若集滅
道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現安忍彼羅蜜多清淨故四
靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若安忍彼羅蜜多清淨若四靜慮清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故安
忍彼羅蜜多清淨故四無量四無色定清淨
四無量四無色定清淨故一切智智清淨何
以故若安忍彼羅蜜多清淨若四無量四
無色定清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現安忍彼羅蜜多清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若安忍彼羅蜜多清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
安忍彼羅蜜多清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨
故一切智智清淨何以故若安忍彼羅蜜多清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若一切

故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若八脫處九次第定十遍處清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現安忍
波羅蜜多清淨故四念住清淨四念住清
淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜
多清淨若四念住清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨
故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故一
切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現安忍波
羅蜜多清淨故空解脫門清淨空解脫門
清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若空解脫門清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多
清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解
脫門清淨故一切智智清淨何以故若安忍
波羅蜜多清淨若無相無願解脫門清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
安忍波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若安

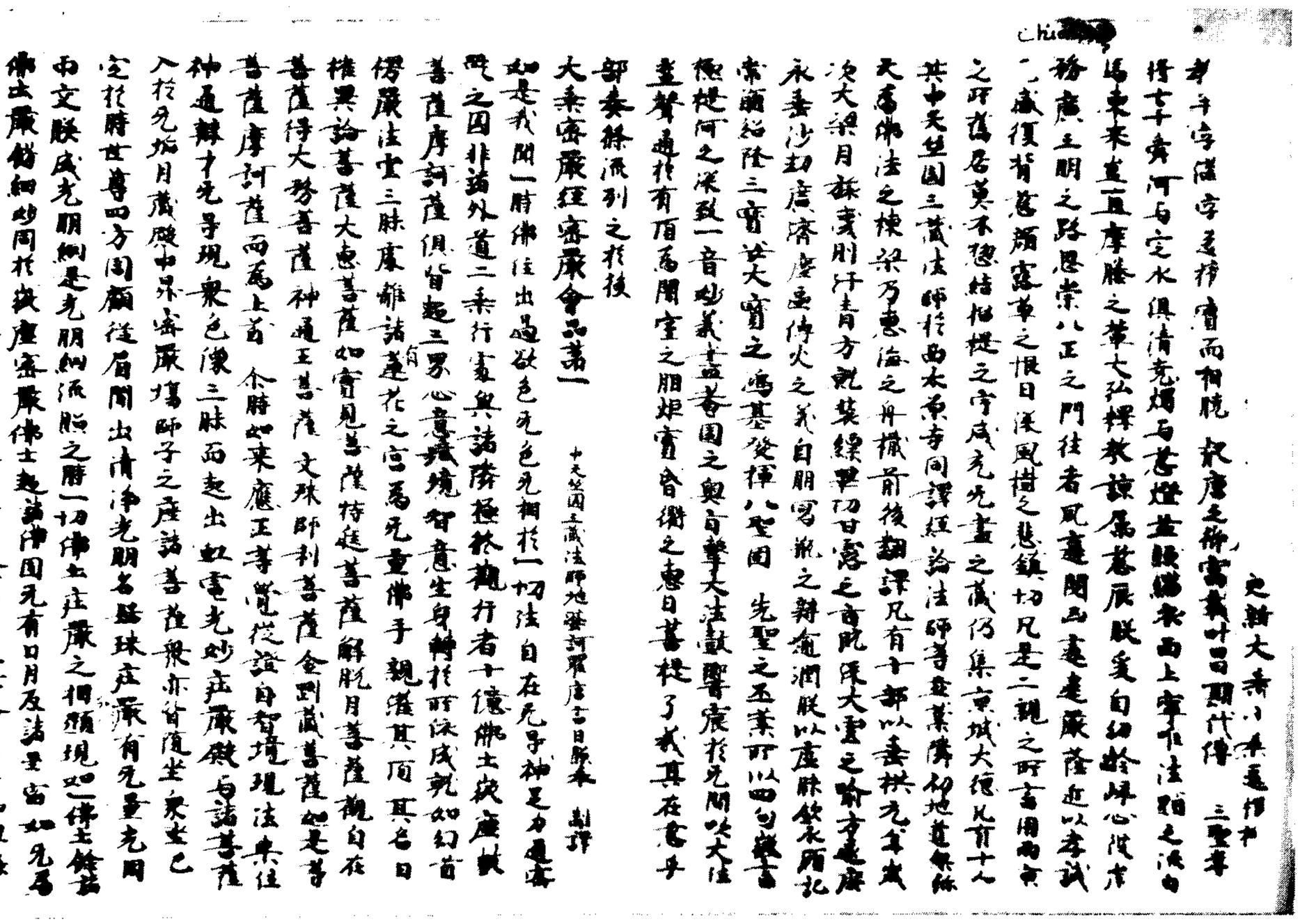
安忍波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若安
忍波羅蜜多清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現安忍波羅蜜多清淨故五眼清淨五
眼清淨故一切智智清淨何以故若安忍波羅
蜜多清淨若五眼清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故安忍波羅蜜多清淨
故六神通清淨六神通清淨故一切智智清
淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若六神通
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現安忍波羅蜜多清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若
安忍波羅蜜多清淨若佛十力清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故安忍波
羅蜜多清淨故四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏
乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若四無所畏
乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現安忍波羅蜜
多清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故

二无二分无别无斷故善現安忍波羅蜜
多清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
＊一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若無忘失法清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故安忍波羅蜜多清淨故
恒住捨住清淨恒住捨住清淨故一切智智
清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若恒住
捨住清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現安忍波羅蜜多清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若一切智清淨若
一切智智清淨無二無二分無别無斷故安
忍波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切智智清淨故一切智智清淨何
以故若安忍波羅蜜多清淨若道相智一切
相智清淨若一切智智清淨無二無二分無
别無斷故善現安忍波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二
無二分無别無斷故安忍波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故

智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二
無二分無别無斷故安忍波羅蜜多清淨故
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故
一切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清
淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨無
二無二分無别無斷故
＊善現安忍波羅蜜多清淨故預流果清淨預
流果清淨故一切智智清淨何以故若安忍波
羅蜜多清淨若預流果清淨若一切智智
清淨無二無二分無别無斷故安忍波羅蜜
多清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不
還阿羅漢果清淨故一切智智清淨何以故
若安忍波羅蜜多清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無
别無斷故善現安忍波羅蜜多清淨故獨覺
菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨
何以故若安忍波羅蜜多清淨若獨覺菩提
清淨若一切智智清淨無二無二分無别無斷
故善現安忍波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現安忍波羅蜜多清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨何以故若安忍波羅蜜多清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現安忍波羅
蜜多清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸
佛無上正等菩提清淨故一切智智清淨何
以故若安忍波羅蜜多清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故

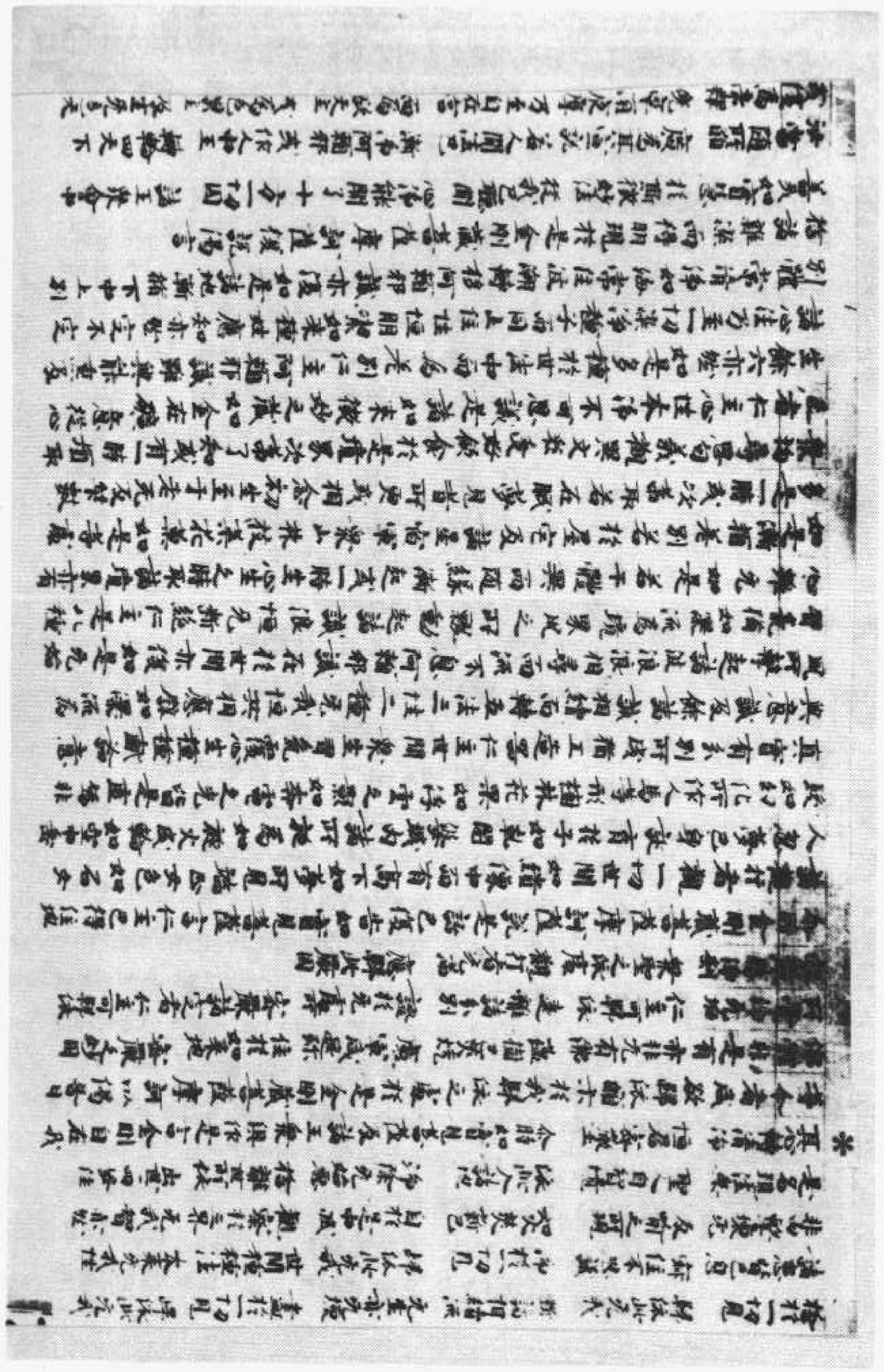
大般若波羅蜜多經卷第二百六



佛土嚴飾細妙同於我土密嚴佛土超諸佛國光有日月及諸星宿如光明
性不同我土此密嚴中諸佛菩薩并餘國土來此會者皆如淨琉
璃空不非釋迦　尒時世尊現諸國土及佛菩薩勝功德已復以佛眼
遍視十方諸菩薩衆謂如實見菩薩言如實見今此國土名為
密嚴中菩薩從色光色光想之廣以三昧力生智慧火焚燒色愛及
以光明神所依止而得智定意生之身神足力通以為嚴飾光變
隱光骨體如日月如電如紫金聞珠面無瑕翳如珊瑚如紫雲上波羅花
月鏡中之像住於諸地淨有漏因三昧自在十定竟無癡及以遍向樣殊
妙身而來住此　尒時如實見菩薩在大衆中即從座起偏袒右肩
右膝着地曲躬合掌白佛言世尊我於今者欲有所問願如來哀
許為說佛告之言善哉善哉悉地所問當為開演如實見即白佛言
世尊唯此佛土出過於色光色光想衆生累罪佛言善哉子上方去此
過百億佛國有梵音佛土與羅尼佛國如實見非唯沙今於佛國土菩薩衆會心生
光量百千國土廣博殊麗種種產嚴彼中諸藏為菩薩說規法衆
住山證智境靜諸外別真如實際大涅槃累究竟之法是說當知此
佛土外有如是等光量佛國如實見非唯沙今於佛國土菩薩衆會心生
疑惑請問如來此有菩薩名曰精進曾於佛所生殷懇心便以神通力乘
於上方過百千億乃至如恒河沙諸佛世界不能一見如來之頂心生希
有念佛善薩不可思議是坐蓮華世界含衛城中至於我所恭謝已過數
佛光邊猶如虛空住山證境來密嚴國　尒時會中金剛藏菩薩摩
訶薩善能演說諸地之相救妙決定盡其源底從座而起稽首右
肩右膝着地曲躬合掌白佛言世尊我於如來應正覺所欲問少法願
佛慈哀為我宣示佛言金剛藏汝於我所欲有所問如來應正等覺
當順汝心為汝開演　尒時金剛藏菩薩摩訶薩承佛許已即白
佛言世尊佛善提者是何句義所覺是何諸說為一義境亦法性佛除
去來全在行地者色相之見及乘著外論行乘別境起彼虛勝性自在
明方虛空我意根境和合如是諸見復有計著光明變異眼色無明
是時復有觸及作意如是等法而為因緣等光明緣所緣緣增上緣和
合生識虛妄隱度起有光等種種言論此法之中復有諸人於蘊衆
生墮空性見為斷如是等等別覺唯願世尊說離五種識所知相能

是時復有觸及作意如是等法而為因緣等光明緣所緣緣增上緣和
合生識虛妄隱度起有光等種種言論此法之中復有諸人於蘊衆
生墮空性見為斷如是等等別覺唯願世尊說離五種識所知相能
於諸法罪自在者佛大慧菩提所覺如義令得開者如其了悟所知五種
而成正覺　尒時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛藏
十地自在起等別境有大聰慧能欲願示法性佛種累上瑜祇非唯汝
今於佛菩提所覺之義生希有念請問於我有賢聖等光量菩薩
成於此義生希有心種種思惟而來佛體如來者是何句義為色是如來耶
異色是如來乎如是於蘊累處諸行之中內外猶求不見如來譬如
所作城壞法故以智定意審詳觀察乃至永斷至於後處皆悉
不見蘊處部故如來者常法身故善我佛子汝能善入蘊處法累
諦聽諦聽善思念之當為汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教
佛言善男子金剛三昧藏自在者如來非蘊亦不異蘊非依蘊非
不依蘊非生非滅非智非所知非根非境何以故蘊累處諸根境等
皆悉部故不應住內不應住外而見如來善男子色光覺知光有思
應生已忽滅同於草木見石之類彼虛集成如水聚沫受以二法和
合而生猶如浮泡水沫等想亦二和合因緣所生如熱時燄猶如風熱

地氣蒸鬱熙以日光如水波浪諸鳥獸等為渴所逐走而見之生真水解
想亦如是光有體性虛妄不實分別智者如有性見各別體相名字等
得字者審觀猶如光角石女兒等但有假名初光實義如夢中色作
想妄見寤即非有光明夢中見男女等種種之色成於正覺即光所
見群如芭蕉皮蒸既除中光有實行亦如是離於境即光體性識如
幻事虛偽不實譬如幻師若幻師弟子以草木等物幻作於人及諸象
馬種種形體具足莊嚴過幻實來非明智者識亦如是依餘而住而異
分別謂能所取二種而生若自了知即皆轉滅是故體同於幻事金
剛藏如來常住恒不變易是猶念佛觀行之境名如來藏猶如虛空不
可壞滅名涅槃累亦名法累過現未來諸佛世尊皆隨順此而宣說故
如來出世不出世間此性常在名法住性亦名法住虛空剛藏汝何
名為虛空摩後有諸愚癡皆離故又此三昧能決定除後有諸愚以如



此土寂後也 非餘所能及 佛與諸菩薩 清淨之所居 三昧無礙智 [illegible]
欲生斯土者 當脩真實觀 復為諸有情 如理而宣說 名字本於相 [illegible]
種種諸分別 皆因相而有 根境眾所事 盡往可命成 分別從此生 了[illegible]
若動若非動 一切諸世間 皆因心根生 還從以為體 長短等諸色 身[illegible]
世間諸有事 意識之所緣 而由不善性 有為无為法 乃至於涅槃 所為智之[illegible]
念念常送轉 皆依識已生 譬如磁石力 吸鐵令遷轉 末那於藏識 當[illegible]
如地有二翅 各別為眾美 無知亦無覺 隨永何輪耶 能為眾事業 [illegible]
復與意識俱 為依而轉謝 日中炎熾生 運動作諸業 飲食及衣服 [illegible]
騰躍或歌舞 依彼因緣故 持諸眾生身 能由意功力 [illegible]
起種種分別 不知唯自心 如人在空中 遠求以遊戲 [illegible]
分別无所依 但行於自境 譬如鏡中像 識種動而見 [illegible]
仁主應當知 此二皆識境 於斯遠離處 是即名真言 持[illegible]
應觀諸佛剎 種種皆微妙 於彼莊嚴中 此土寂殊勝 [illegible]
極樂及現喜 乃至於下方 无量億土中 諸佛所稱讚 皆生密嚴國 [illegible]
无始亦无終 本普如來地 出過於三有 寂靜无所為 自利及利他 一切業悉成滿
非未此成佛 從中現佛事 由從於密嚴 化為无量億 常依於定 遊戲諸神通
一切國土中 如月无不見 隨諸眾生類 所應而化益 十地花嚴等
大樹與神通 勝鬘及餘經 皆從此經出 此經最殊勝 眾經莫能比 仁主受諸王
宜應盡尊敬 欲色无色界 无想等天宮 佛已超過彼 而依密嚴住 此土諸寶嚴
如蓮滿眾飾 是一切如來 淨智之妙相 佛及諸菩薩 常在於其中
世尊恒住此 寂靜寶光上 依日離惡定 現於真妙色 色相无有邊 非餘所能見
極樂莊嚴國 世尊光量等 諸修觀行者 色相皆亦然 或見天中天 種種會眾[illegible]
阿利上深處 真金朋月光 孔雀妙羅蹈 珊瑚甚可喜 或見身量度 猶如百千[illegible]
或如千日光 處大蓮花上 或見諸菩薩 頂飾龍王[illegible] 或以帝青寶 莊嚴為寶冠
或見輪王之 白螺等眾相 或見光嚴色 如觀而視空 或見以清珠 寶之莊嚴[illegible]
大持大海水 其大如半輪 或見作人王 [illegible] 補佐眾圍繞
共遊於國化 或見諸菩薩 眾上備行者 說於自境界 光佛所知法 或說以智定
遊轉於所依 得如幻之身 種種皆无礙 或示了於境 捨諸外著業 諸見皆已除
不受於諸有 譬如盲住處 念威而出勝 或有未脩行 一切依眾生 何耶之天命

共遊於國化 或見諸菩薩 眾上備行者 說於自境界 光佛所知法 或說以智定
遊轉於所依 得如幻之身 種種皆无礙 或示了於境 捨諸外著業 諸見皆已除
不受於諸有 譬如盲住處 念威而出勝 或有未脩行 一切依眾生 何耶之天命
國路无窮盡 皆行稱意等 種種諸藏剛 殊妙莊嚴國 人非所藏生 身相如金山
光色常團滿 瑜伽自在者 皆集及光明 斯人之所果 百分无其一 殊異中之人
自然隨念食 勝摩勝自在 定為百寶林 寶樹名如意 莊嚴枝葉下 妙金為居[illegible]
布地以莊嚴 池蓮及眾華 殊妙而適意 如是其嚴飾 不可得為譬 若人有信[illegible]
善修行諸禪 愛樂佛功德 專精以迴向 即於佛勝土 蓮華而化生 眾相以莊嚴
眼鏡无塵垢 爾時金剛藏菩薩摩訶薩說是偈已自現其身如一指節
或如芥子乃至毫端百分之一或現佛身或現得覺身或現聲聞身及像
无量種種之形而說於法或說菩薩入於諸地了知五法八識三性及二无我
得如幻三昧隨意受身自在神通力无所畏皆不異轉依所依入於佛地无
漏藴界常无寢畫或說菩薩善能超度如夢如像如水中月諸觀行人
所行之道得首楞嚴三昧十幻前身諸吹意龍菩不成滿遠于正覺出妙
蓮花藏佛子眾所共圍遶或說菩薩以願力故現種種形遊諸國土應事
佛是諸菩薩其身微妙不在有无離如天仙乳國漢眾依而往在或在
虛空地行眾生所不能觀彼諸菩薩亦復如是非觀行者不能得見或說菩
薩得種自在三昧力故於十方國土蓮花之宮示現受生及般涅槃或說菩薩
以三昧力轉於所依而不住實際於一切有眾生處善巧現身其心平等如
地如水如日如月或說菩薩以大悲心愍諸眾生輪轉生死孤窮下賤眾苦
所逼譬如黑蜂依枝而住隨於大海隨風飄蕩或一句乃至百千无量
由句為說非我生死无常令知是識剎那不住或說諸佛及諸菩薩見一切眾生
渴愛迷亂為分別苦之所逼迫於无相法中而取於相虛妄計著有能所
是能所取纏縛其心於生死海漂溺不息自窮孤露无有所依如大海中妹
寶之網佛及菩薩猶住人中於諸眾生心生憐愍欲令解脫生死苦難隨其
所應而為現身說布施等種種諸行
大乘密嚴經卷上
大乘密嚴經妙身生品之餘
爾時普賢眾色大光菩薩摩訶薩與諸同類持進菩薩

智者所觀見以諸衆生類以無名不同佛以種種身隨宜而應化或見天自在
或見毗紐天或見大自在住空而記法或見毗陀者或復見常行或見大安里那
鳩摩及仁象羅睺與諸多乃至聚那羅百蓮月種王一切所照如金剛等衆會
乃至於金鎖皆由佛威力隨應而出生天女及龍女亂闍婆之女治安而遊戲
不能感其心改異中諸境如來已降伏色光色赤然光有能變動光德諸天者
未離於惑纏非世非清淨遊戲四方轉有身者所生非如客厭因客厭微妙土
清淨福所感解脫知見人常勝之依處十種大自在力通三昧法如佛所嚴飾
菩薩之妙身於行於十地施等波羅蜜衆相以莊嚴其身甚清淨遠離於分別
亦非凡覺了凡有為意根堅牢常悅樂施等諸功德淨業悉圓滿得佛勝所依
密嚴天宮國此土軍俊妙不以日為明諸佛及菩薩舒光而普照其光甚盛耀
愈於百千日光有書皮時亦無老死苦密嚴衆勝處諸天所常仰衆上行行者
地地而遊於了知一切法皆以心為性善說阿賴耶三性法無我其身轉清淨
四來生此國

大乘密嚴經卷三

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵王言天王當知衆生之身九物
為性有為衆相恒共遷動大種諸色微塵之聚以諸不淨精血合成毛孔
量等等所經覆辭如毒樹枝條蔓延貪著及嚴而共增長經於九月或十
月餘業力驅迫生機運動從於產門倒首而出始完通過受光量等天王
此諸衆生或從人中或從畜生餓鬼羅刹阿修羅等而來生此或有中作轉
輪聖王乃至天中自在或是持咒外道仙人并其眷屬或修禪者是人
禪定後如是等處而生此中所生已之諸根長大隨所親近而習因緣而造
諸業復因此業輪迴諸趣若有智者過善知識聞法思惟而得解脫不
為文字所誘多別入三解脫門見法真理眾上清淨羅上上清淨而來住此密
嚴佛國於無量億諸佛土中隨宜應現天主如是生者永得解脫生死險趣
名為丈夫名為智者亦復說名天中之天諸佛子衆所共圍遶天主胎藏
之身虛假不實非自性生亦非無明受業因相而有
若能了達素性無生亦無名字及以分別斷人即生密嚴佛土天主若
諸定者住於三昧心有攀緣即為生滅聲聞所誑惑而生取著不能堅固此
即名為散動之道是三昧力生於衆及色光色乃至無想衆生之處
是人即為三昧所縛若住三昧善調其心能所取離二取已心即不生是名
真實觀行之者若欲生於密嚴佛國當住此真實三昧

即名為散動之道是三昧力生於衆及色光色乃至無想衆生之處
是人即為三昧所縛若住三昧善調其心能所取離二取已心即不生是名
真實觀行之者若欲生於密嚴佛國當住此真實三昧

大乘密嚴經頌卷四

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵王言天王心有八種或復有
九無光明俱為世間因世間意是心心法現是心心法及以諸根生滅流轉為
無明等之所覆裹其根本心堅固不動天王世間因緣有十二分若根若境
能生所生剎那壞滅從於覺世至非非想皆因緣起有如來藏諸因緣
天王內外世間動不動法皆如幻事虛誑為性天王諸識後細麤流注
度是佛境界非諸世間仙人外道所能知見衆仙外道所愛所種不能了
知心相差別天王假使有人勉意勤行歌讚祠祀唄陀之法而發於大願於
一月或滿四月如是一歲至于千歲生於覺增緣亦是天王法不知耶三昧
陀行所得之果譬如芭蕉性不堅固天王密嚴佛土是諸如來解脫之處從
智定得若無解脫應善修行天王密嚴中人無有眷屬生死之苦其心不
為諸業習氣之所侵著如蓮花出水如虛空無塵如日月高昇海無雲翳
一切諸佛恒共稱受沐浴灌頂流飲智慧流得真實解脫生死牢獄天王衆
生身中諸界五蘊識等衆法皆無所有眼色為緣而生作識譬如因木
火得燒於天王一切境界隨喜識轉如鐵動移處於磁石又如陽燄乾
闥婆城是諸渴愛愚幼所取此中無有能造等物但是自心之變異
天王如乾城之中人衆往來馳奪所作見而非實衆生之身過心亦為
非復如是如夢中所見宮殿即非有世間之人見蓮等法覺心明照本來
寂靜天王地等和合微塵之聚若離於心即無所得世間諸物可特舉
等數非大種之所合成譬如風淡庵羅葉或乾見種種物又如起屋無能作
者世間法悉亦如是如諸佛子應慧觀察天王一切世間動搖之物譬
如水沫共聚成能觀衣等相同於楊燄若無諸受猶如浮泡行如芭蕉
中無有堅實如幻事虛誑不實天王三界之中無不動法同於夢境愛心
所現亦如幻事乾闥婆城但誑愚夫若諸佛行如是法能心覺知心無所
畏以智慧火燒一切諸惡因緣即生妙果密嚴之土天王一切世間皆無
有相相為繫縛無相即解相是心境心境不實真實之法是智慧界之處

種種諸所相　內外與不同　一切從心起　此喜厭妙定　非餘之所有　若有能修行
出過於聚地　或生欲自在　及以生男天　乃至無想宮　何況居此處　空識無所有
非相非非想　如是訶地中　無色陰自欲　住彼非究竟　乃至未生處　佛子衆圍遶
自在而莊嚴　於處修此定　何處有諸佛　春屬相羅序　輪迴生死回　男女相貪愛
猜嫉其和合　如蟲生死石　此中生亦尒　比月或十月　如像胎藏中　出世相
譬如蟲蛾動　從此而長大　乃至心了知　我觀諸衆生　生生悉如此　父母先自數
妻子親屬等　一切諸世間　无處不周遍　譬如石女人　夢已忽生子　樂對方歡中
事又見其亡　悲哀不自勝　忽然從睡覺　不見有其子　初生及後終　又等山林中
田野村城邑　人衆悉充滿　共相言語等　彼此相相見　猶如世所有　及從於睡覺
一切皆非有　復有多欲人　夢睡於寶色　美妙極殊麗　脫此皆非有　在夢無所覺
覺已即无見　一切世間事　當知悉如是　王位及富饒　父母等宗親　但於夢中見
體性皆非實　於彼如是定　何故不動搖　无量諸智聞　獨覺及菩薩　在於空閑處

山林恒寂靜　或住於乳海　及以摩羅迦　須彌及諸山　摩醯首羅天　鳩槃茶鬼神
乃至雪山等　或在劫波樹　波利耶多羅　拘鞞羅樹下　半住波羅奈　金剛淨果林
及諸不死食　其足諸神通　而常於此觀　過去未來世　乾闥婆城　如響如電
心定恒觀察　諸根各調伏　不散於聚境　譬如鳥得釣　離欲而二林　世間善出世
一切諸定中　佛定淨无垢　會愛皆除盡　無礙无色定　无相等解脫　見日月蓮花
水火虛空相　若離是分別　其心不動搖　即於二林中　見光量諸佛　一時共舒手
以水灌其頂　如是入佛地　一切皆明覺　其足聚色身　隨宜而普現　力通諸自在
三昧陀羅尼　如是等功德　莫不皆成就　於佛於諸色　乃至觀彼處　自性无所有
譬如虛空角　无分无分者　亦有亦亦空　同於幻所作　一切皆如是　此十无盡聚
非无作業人　无能作世間　設有非能作　能作待於作　何名能作人　此合成色法
說者非清淨　若謂去何有　水輪與地輪　及衆生世間　次第而出者　諸趣各差別
彼此平往來　譬復住諸根　隨情取於境　以業皆分別　展轉而變異　同於乳酪蘇
如是生住滅　名業若非業　於斷生住計　定者宗觀此　如無明無乳酪　衆生无始來
獻論所重習　生起於分別　種種聚過多　諸根猶如幻　境界同於夢　能作作及業

獻論所重習　生起於分別　種種聚過多　諸根猶如幻　境界同於夢　能作作及業
定者不分別　智慧微劣者　事生諸惡見　計有於能作　作一切世間　或說摩尼珠
金銀等衆寶　鳥獸色差別　剎土諸城邑　此等諸所為　當知无作者　世間非勝性
微塵等緣作　亦非无有因　自然而得有　或人妄計者　不知其體性　為業所轉業
如是而分別　如幻人於乳　隨宜與相應　諸法無復分別常住性　法性非是生
亦非是城邑　或者不能了　種種異分別　定者應觀察　世間無積聚　若業著非業
於此物思惟　諸趣平往來　譬如於日月　在空无所依　隨風而運轉　業法等微塵
密嚴者能見　能行觀行人　不為其所待　譬如火燒木　須臾住成灰　智火燒業薪
當知亦如是　又如燈炷間　一念無無餘　諸業之聞寂　多劫所重業　生死智燈照
斜柳卷陳滅

大乘密嚴經分別觀行品第五

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大乘諸仁者　譬如有人在空閑地以石瓦
草木等之成宇既而詳觀　二　物中无舍可得又如多指共合成拳離指
求拳即无所有　事後車乘城邑山林根衣等物一切皆是和合所成智者觀
之悉如夢事无夫身空亦復如是諸累積集譬如高山危脆不堅同於粉
屋不生滅不非自非他如乾闥婆城如響如電如陽燄如繪像雖可現觀性
常清淨遠離一切有无分別如實與跋摩相續而行无定性乃至分析至
於微塵但有空名都无實物若諸定者住是思惟即於色聲等法不
生貪著念離貪著已心得休息泰然解脫不受諸有常樂於行慈深禪
定諸天仙等諸心女人而來供如觀夢事不生染著身難在此諸仙外道
持咒之人乃至梵天不能見佛是人不久生摩尼寶藏宮殿之中莊嚴
神通具諸功德此觀什法是大心者所行境界仁應速發廣大之心大心
之人疾得生於老明宮殿離諸貪欲瞋恚愚癡乃至富饒密嚴佛土此土
廣博微妙寂靜无諸老死衰惱之患遠離衆相非識所行無量計之人所
不能得諸仁者此土清淨觀什所居若隨善知識漸習斯倉聽應離
我我所何以故貪等煩惱取諸境界若取於境即二覺生如有世人為心
可喜有多欲者見已生著欲心迷亂若什若生欲食睡眠專想思惟更无

我我所何以故貪著煩惱取著境界若取境即二意生如有女人若山二
可喜有多欲者見已生著欲心走亂若行若坐飲食臥賦專想思惟更見
餘念從女容相常現於心此心即是境界於沼之所濁乳是故於境不應
貪著諸仁者譬如有人見牛處山羊有角之類即於彼處生見角解若
使不見牛等有角於彼處等決定不生見角之見世間亦見意識如彼等有
所得起有分別後求其體不可得故便言諸法之心常生如是不平等覺諸仁者應以智慧審詳觀察心之所行一切境
界皆如妄計見牛羊等若諸佛子住如是觀隨其意樂生人中乘轉輪
聖王有大威力騰空來往或生日月星宿之宮四天王天三十三天夜摩
天兜率陀天乃至自在天主摩尼寶殿或生色界梵身等天餘行定者
十覺之處光煩光無熱善見善現阿迦尼吒空處識處光所有處非想
非非想處住於彼已漸除貪欲從此而生清淨佛土常住妙定至真
解脫令時金剛藏菩薩訶薩復說偈言

如圓滿月輪　而處於凡　剎那各別　恒是光常　月體生平　平生種種　又如陶師
以泥住瓶　泥是香摩　瓶如其色　若復熏用　餘色泥住　大燒熟已　各離色生
無有生意　自生於義　不淨之處　無生於垢　世間名中　有果似因　或有諸物
不似因者　皆因變壞　而有果生　微塵等因　體不變壞　不應無住　如是分別
凡能住我　內我勝我　非外我意　境界諸根　如舍為因　而生於識　智者方便
善知象境　破煩惱等　一切諸魔　世有貪愛　如淚得空　貪愛無際　貪愛者解
如蛇蠶殼　膜垢非垢　生死趣中　多所怪害　諸仁者欲　令彼除盡　正各勤心
修行觀行

大乘密嚴經阿賴耶建立品第六

令時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力
而得妙定廓然明見十方國土微世定人及佛菩薩住之處於如是處
中宮殿佛國土妙樂第一諸佛菩薩數如微塵處處在宮殿立復於令時見解脫藏
心瞻仰尊從定出即自見身與諸菩薩在宮殿立復於令時見解脫藏
住於宮中其量大小如一指節色相明潔如阿揭陀藥如是不思議事佛是念時即見
月我勝見已便生念言此為是誰而有如是不思議事佛是念時即見
我身在其身內於中普見一切世間令時蓮花藏中光量菩薩以佛神

住於宮中其量大小如一指節色相明潔如阿揭陀藥如空中清淨滿
月我勝見已便生念言此為是誰而有如是不思議事佛是念時即見
我身在其身內於中普見一切世間令時蓮花藏中光量菩薩以佛神
力令如是見成生是念此為誰有不可思議事佛光中光所為事畢是諸
神力諸菩薩等意復如故我勝見此事有事已知諸菩薩種種變現
是佛境界不可思議諸仁者如來昔為菩薩之時從初發菩提心
地得陀羅尼句義光明及首楞嚴等諸大三昧意生之心種自在如
應而現遊戲神通名稱光明如是等一切功德悉已成就轉復清淨遍
成正覺住寶嚴土隨宜變化佛及菩薩種種色像自然周遍一切世
間轉妙法輪令諸衆生遠離塵垢修行善法或有菩薩見佛身相
利婆羅等具足莊嚴自然光明猶如盛火與諸菩薩住如是佛清淨之
宮常遊妙定以為供養或見大樹堅那羅王現百千億種種變化如
月光明遍諸國土或見見光量佛子智慧善巧象相莊嚴頂飾寶冠身
現瓔珞住光輝陀羅尼等諸天之宮或見菩提樹王現百千億種種變化如
才身相光明猶如輪比丘居宮殿如淨滿月聚住寶嚴正定之海而現
衆色像廣不同遍一切賢聖所共稱譽光仙敷圓菩提樹王王
子并其眷屬圍遶侍衛或復見有觀行之所諸佛子衆所共圍遶住禪
寂靜猶如臨風而無貪心懶惰怠等過惡常侍奉光量諸佛或復有見
為大尊所除神誕生出家苦行心無受乃至坐菩提樹於虛空中行住坐卧
現諸種變令國得提至色究竟諸天人等莫不瞻仰諸仁者諸佛體
性唯佛所知佛之智慧眼上光此如釋迦牟尼人中師子之所已得汝諸佛
子成當得之是故仁等應生淨信信為佛體必當解脫斯人或住轉
輪聖王及諸小王乃至或生梵天等宮而為天主是諸佛子轉復輔佐
於遍界藏清淨佛土與諸菩薩花化生入一乘道離貪著等習乃至
降伏欲界天魔大精進者志光怪行光陰佛家王諸國土諸仁者若
欲作佛當淨佛種性淨種性已必為如來之所授記成就上覺利益一切
諸衆行者譬如大地具諸衆生而住所依又如良醫善調衆藥周行城
邑善心救療佛亦如是平等教化心无分別設有衆生割截肌膚心亦
不動諸仁者內外境界心之所行皆唯是識或乱而見此中无我亦无我

諸能行者譬如大地與諸衆生而作所依又如良醫善調衆藥周行療
治書心枕廉佛亦如是平等教化心无系別莫有衆生割截肌膚心亦
不動諸仁者內外境界心之所什皆唯是識或乱或見此中无我亦无我
※所能害所害及以害具一切皆是意識境界依阿賴耶如是系別譬如
有人置珠日中或回鏡燈而生於火此火非是珠燈所生亦非人作心意
意識亦復如是根境能意和合而生此性非如陽燄夢幻走或所承亦
不同於龜毛之毛及以兎角如舞意大為從水生為從電生為空生
耶先能定知此所從生如見陶師造作瓶等欲等心法其心亦復
如是諸仁者心之體性不可思議譬廉中人善能知見諸仁者一切衆生
阿賴耶識本來而有圓滿清淨出過於世同於涅槃如月現衆國土
世間之人見有虧盈而月體性未曾增減藏識亦尔無量現一切衆
生衆中性常圓滿不增不減无智之人妄生計著若有於此能心了
知即得无漏轉依善別此差別法得者甚難如月在雲中性恒圓
滿藏識亦尔於轉識境界習氣之中而常清淨如河中有水隨
流漂轉而水與流體相各別藏識亦尔諸識習氣雖常與俱不為
所雜諸仁者阿賴耶識恒與一切漏淨之法而作所依是諸聖人現法
樂住三昧之境人天等趣諸佛國土悉以為因常與諸乘而作種性若
能了悟即成佛道諸仁者一切衆生有具功德成力自在乃至有生
險難之處阿賴耶識恒住其中性所依心此是衆生无始時來諸業
習氣能自增長亦能增餘之七識由是无始為所住能住如
我諸仁者意在身中如風走轉業風吹動廣在諸根七識同時
如浪而起外道所計勝性微塵自在時等悉是清淨阿賴耶識諸仁
者阿賴耶識由先業力及愛為因成就世間若干品類妄計之人
執為住者此識體相細微難知見真實心走不了作根境意而生
愛著今時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言
世等諸佛子　云何不見聞　藏識體清淨　衆身所依止　或具三十二　佛相及輪王
或為種種形　世間皆悉見　譬如淨滿月　衆星所環遶　諸識阿賴耶　如是身中住
譬如發大雲　時節甚可愛　江海等諸神　水中而自在　藏識亦復住　當知亦復然
如地生衆物　是心多所現　譬如日天子　猶喜清涼山　同風照天下

譬如發大雲　時節甚可愛　江海等諸神　水中而自在　藏識亦復住　當知亦復然
如地生衆物　是心多所現　譬如日天子　猶喜清涼山　同風照天下
見已而化現　藏識佛地中　其相亦如是　十地行衆行　隨義之差法
※諸天世人等　菩薩摩訶薩　佛與諸菩薩　皆是諸聲聞　名為諸佛子
菩薩及諸佛　已受當受記　處大門賴耶　而成行此事　密嚴諸宝者　無生住相處
能於阿賴耶　明了而觀見　佛及諸菩薩　聲聞諸異道　見種无法人　所觀皆無識
種種識諸境　皆從心所變　猶衣等衆物　如是性皆无　意深阿賴耶　衆生生死見
以諸習氣故　所取能取轉　此性非如幻　陽燄及毛輪　非生非不生　非空亦非有
譬如長短等　離一即皆无　智者觀幻事　此皆作幻術　未曾有一物　無幻而同起
幻師及毛輪　和合而可見　離一无和合　無未亦非有　幻事與等等　在在諸物相
此皆心變異　无體亦无名　世中迷愚人　其心不自在　長說有能幻　幻變種種物
幻師觀見等　所作衆物類　動轉者未來　此見皆非實　如鐵回磁石　所向而轉移
藏識亦如是　隨於系別轉　一切諸世間　无處不周遍　如日摩尼寶　无思及系別
此識無諸處　見之謂流轉　不无亦不生　本非流轉法　定者動觀察　生无自如爭
是時即轉依　說名為解脫　此即是諸佛　聚上之教理　審量一切法　如稻芽鏡像
又如大明燈　亦如試金石　遠離於斷滅　心道之境相　能行如定者　至解脫之日
永離諸雜染　轉依而顯示

大乘密嚴經卷中

大乘密嚴經卷自識境界品第七　卷下

尔時金剛藏菩薩摩訶薩復觀十方從髻珠中放大光明其光普照一切國
土及密嚴中諸菩薩衆放斯光已即告如實見菩薩言仁主雪山之中有
一惡獸名為能害窟宅百千以取諸獸然之而食若見牝鹿有子之者便為
食之見牛馬等種種諸獸悉同彼形而騁其惡仁主一切外道於阿賴耶所
生我見亦復如是如彼惡獸變種種形著我之人所執我相各各差別乃至
極小如微塵仁主是諸我執於何而住不住於餘但住自識計我之人言我
與意根境和合意等合和而有識生本无有我如衣与香和合而有香等來
和合時先香可得是故當知但唯有識心及心法先別有我如藕中無如龍
中燈如伊尸迦文闍之華而可得者但以因緣心心法生此中先我亦先有生彼

通如是等諸功德法十究竟圓滿意生之身轉於所依識界常住同虛空性
不壞不盡諸仁者如來善見一切世間元有增減乖離者非是壞滅亦元
非衆生而令如生十方國土同一法性諸佛出世不出世間一切諸法住於法性
不常不斷若解脫者衆生界滅即壞如來一切智性去來今佛所知之法不
得平等又若涅槃衆生滅者誰離於苦有餘元餘所魔事皆是妄說
是故當知諸觀行者證於解脫常住離衆有蘊滅諸智氣餘
如熱鐵投之冷水熱勢雖除而鐵不壞此亦如是諸仁者阿賴耶海
是處論處重所繫五法三性諸識波浪相續而生所有境界其相現動
於元義處中似義而現諸仁者阿賴耶識行於諸蘊相狀之中意為先
尊意識決了色等衆境五識依根了現境界所取之境莫不皆是阿賴耶
識諸仁者阿賴耶識與壽命煖觸和合而住意住於此識復住意所
餘五識亦住自根諸仁者心意及識住於諸蘊為業所牽流轉不息諸
所有業因愛而起以業受身身復造業捨此身已更受餘身如少蛋出行

心及心法生於諸趣復更積集相狀之蘊諸仁者壽煖及識若捨於身身
元覺知同於木石諸仁者藏識是心數我名意取諸境界說之為識仁諸
者心能持身意看諸趣意識遍了五現不別諸仁者藏識為因生於諸識
意及意識又從所緣元間而起五識復待增上緣生以同時自根為增上故
諸仁者身如芭蕉亦如陽燄隨於諸行因緣而轉非是真實亦非真實為
愛所導住空元我諸仁者意等諸識而心共生五識復與意識同生如是恒
時大地俱轉諸仁者何賴耶識為愛所熏而得增長自增長已復增餘識
如輪不絕以諸識故衆趣得生於諸趣中識復增長與世間更互為因如
河中流前後不斷如牙與種相續而生各各差別不別顯現識行亦不三
和合已復更和合差別而生元有斷絕內外衆法因言而起一切元是不了日
心沙諸佛弟子應勤觀察令皆衆色乘勝王等復向金剛藏菩薩摩
訶薩而作是言

法等諸佛子 應觀一心相 空虛無可思
非彼別所了 定及於定者 定緣亦復然 離諸凝不著 而有於覺觀 寂靜生喜樂
是謂入初禪 如是漸次第 四八至于十 外道者我者 常於此諸定 一切皆同衆
碎末佛亦然 了知於世間 諸法之自相 蓋處如空虛 此中元有我 元思元動住
如後同處處 但有三和合 本元能住者 外道於定之 起於空住見 此人起法相

是等了知 四八至于十 外道者我者 常於此諸定 一切皆同衆
碎末佛亦然 了知於世間 諸法之自相 蓋處如空虛 此中元有我 元思元動住
如後同處處 但有三和合 本元能住者 外道於定之 起於空住見 此人起法相
壞於一切法 若有能循行 如來微妙定 善知蘊元我 諸見悉除滅 一切唯有識
諸法相皆見 元能相所相 元異新元蘊 本性空寂處 此皆元所住 地水等衆物
皆從多別生 不知真性者 聚於如是相 惡色石等色 似色鮮赤等 譬如虛空中
空觀等無彩 思惟如骨壞 遍滿於世間 及遍處觀觀 觀於諸大等 身有色元色
定者常詳思 若於緣一心 即緣說清淨 如真所生別 即復成所緣 非定非定者
等計以為定 定者在定中 了世皆識 遠及諸法相 一切皆除遣 猶於勝定者
若說於諸定 破諸假定人 等智所知法 若人生小智 聚法及於我 自謂成辯言
善得說諸法 計者諸法相 自壞亦壞他 元能相所相 本生差別相 如性能除熱
苦酥滅心疾 草物實為治 滅能心夏疾 身上有使熱 其生於虛處 或復但回覺
或三和合起 以病各差別 良醫說衆方 石蜜等六味 庚沙諸食等 能除衆生身
種種諸虛病 若法有自性 及以諸相者 義元除病能 病者不應差 亦何世尊說
服藥病除愈 定者觀世間 但是相所識 變異而流轉 譬如衆幻獸 元能相所相
蘊自於蘊者 亦元定多別 及以有定多 世中元能住 而住於世間 亦非聚一方
微塵之所聚 初非常與知 漸次大如指 二指或復三 諸法轉和合 來聚多差別
如是義皆元 非所非勝性 及三法所住 亦非元有因 自性而得有 數四五等聚
樓閣於山 依心及服根 種種差別 意與於意識 及以阿賴耶 普現於世間
如幻住衆物 瓶等衆境界 悉以心為體 非瓶似瓶現 是故說為空 世間所有色
諸天宮殿等 皆是賴耶名 實無而可見 衆生身所有 從過生手足 猶生或滅或
元非阿賴耶 習氣隱於心 見愚不能了 此住非是有 亦復非是空 如人以諸物
聚成於瓶等 物體若是空 即元能所成 譬如頭往量 我見未為惡 稱悅而者空
此惡遍於彼 空住隨應說 不應演非處 甘露即為毒 一切諸衆生
生於種種見 欲令新諸見 為說於空理 聞空執為實 不能斷諸見 此見不可除
如病變所指 譬如大燒木 木盡火不留 見木若已燒 空火亦應滅 生於智慧火
諸見得滅時 普燒諸煩惱 一切皆淨清 牟尼以此智 密嚴而解脫 不見以見自
觸像於大山 曾元石女兒 執箭射於物 亦聞斯見處 而衆元角馬 誰復須愚見 空

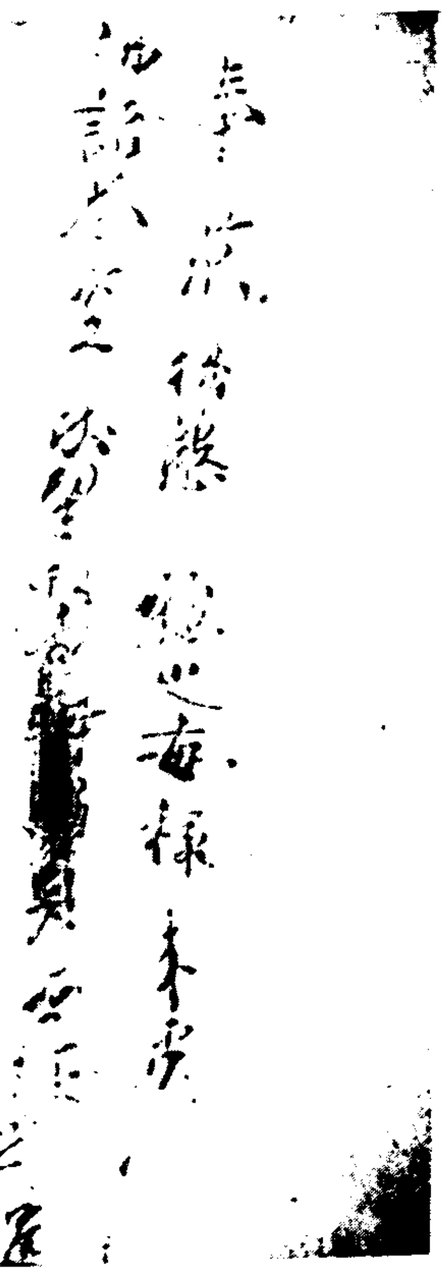
[illegible] 諸菩薩 [illegible] 動集復生下 而來詣佛所 世尊所 頭面以為飾
樓奏聲如雷 悅動於衆心 光音諸聲聞 在佛所觀聽 不能待本心 各自起而讚
時天帝天主 告起業菩薩 汝等無放逸 汝何而舞戲 是時大地震 白淨天帝主
菩薩有大力 猶如旋風起 聲聞光定智 如黑山極動 華嚴菩薩到 尚能置蓮花
彼諸諸菩薩 心淨常成佛 住於夜摩天 其心已通達 復聽世尊中 開悟而決定
善行諸地相 及佛清淨法 住在宮殿中 普為諸聞者 清淨而歡喜 猶如滿月
能於彼觀行 自在之衆中 同我眾大天 汝何復心起 仙及諸佛子 咸悉一心聽
如其諸眾生 心各為決定 諸眾同此生 是我我當說 諸佛同生於 大盛生歡喜
動搖諸佛素 因斯起見眾 復於色界 有地及虛空 境界無諸智 識生而會聚
眼等於色等 相狀各不同 此為生處門 諸有恒相續 今時摩尼寶藏自在宮
中特進菩薩 與光量菩薩俱復頂面足 奉首住 礼神諸妙供而以供養 金
剛藏尊復徙 寶網珠瓔其上同聲讚曰 善哉善哉而說頌曰
尊者住法雲 善入於佛地 能為諸菩薩 開示如來境 今時大德緊那羅王并諸
眾女復持種種妙好供具以為供養供養畢已偈讚之曰 善哉金剛藏
得光明是者 為我等開演 如來授妙法 今此摩尼寶 清淨家吉祥 今時聖者
觀自在菩薩 菩薩文殊師利菩薩 寶積菩薩 文殊師利
菩薩 總持王菩薩 一切義成菩薩 如是等菩薩摩訶薩及餘無量無邊
行者皆是佛子有大威德善能開示觀行之心悉從座起平相觀察而金
剛藏菩薩摩訶薩而說偈言 惟願金剛尊 願示於法眼 尊者善知相
一切諸緣知 如來常住持 佛子所宗敬 今此大力衆 同心而稱讚 瑜伽自在者
願示於寂靜 今時摩尼寶藏 得聞此法樂清淨 遠離於言說 化佛諸菩薩
經中未開演 諸聖現法樂 見真光佛身 自覺智所行 清淨家光 具足眾三昧

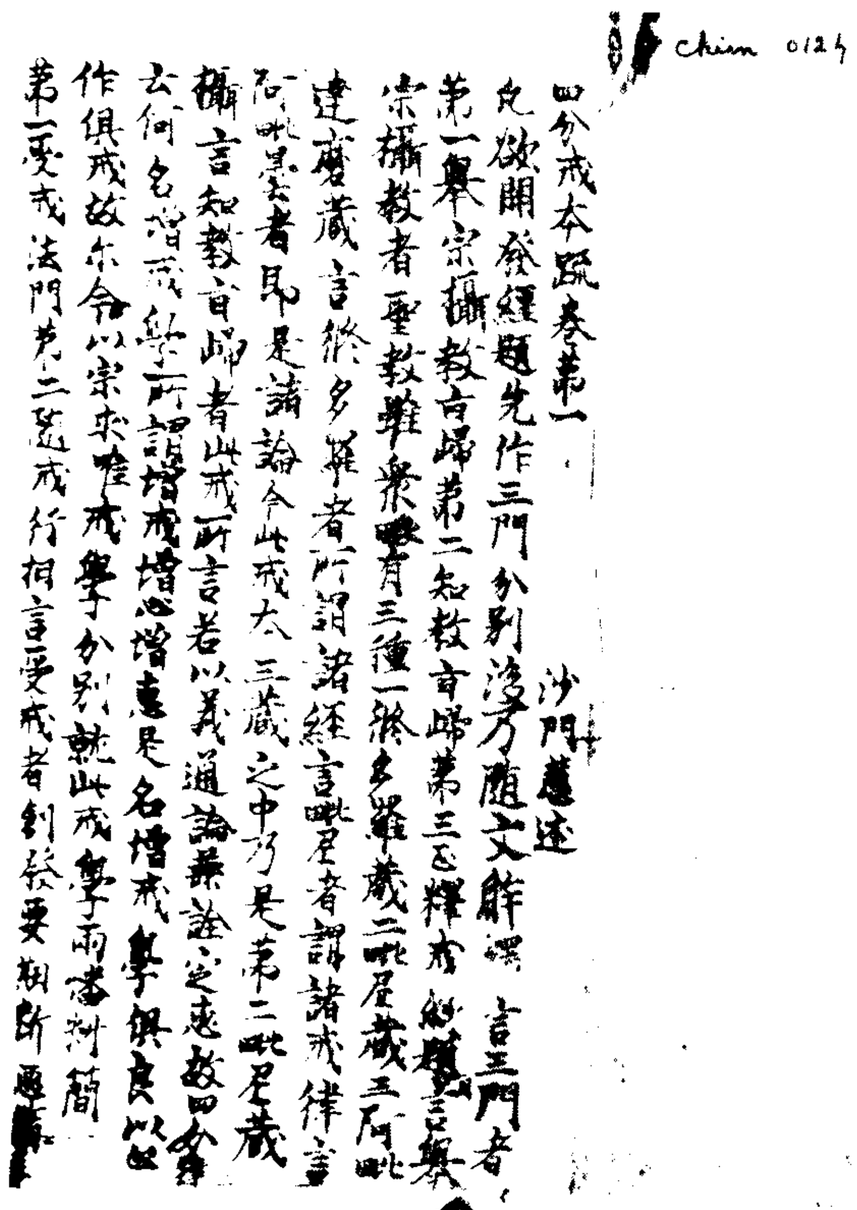
及菩薩羅尼 諸自在解脫 意生身十種 最淨佛國土 不可思議數 佛及諸菩薩
身量如微塵 乃至如虛空 百劫中之一 寶藏佛國土 諸王中最勝 如是觀行者
來生於是間 此皆何所因 佛子願宣說 今時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相
八十種好莊嚴其身為欲宣示光明等光明光佛法眼如師子王善觀衆
會知其智力 堪能聽受即以光聲起陀羅尼 長舌相清淨 是之聲其聲
決定衆所悅 可見有廣饒調柔簡 [illegible] 聲 [illegible]

八十種好莊嚴其身為欲宣示光明等光明光佛法眼如師子王善觀衆
會知其智力堪能聽受即以光聲起陀羅尼 長舌相清淨是之聲其聲
決定衆所悅可見有廣饒調柔簡 [illegible] 聲 [illegible]
離沙婆聲 [illegible] 聲 [illegible] 聲 [illegible] 聲 [illegible] 聲 [illegible]
相應不金聽者其心悉善善能了達音聲之相一切天人 [illegible] 聲 [illegible]
彼衆金剛藏菩薩摩訶薩口光言說以本願力於其身上眉間白毫出
有隱猶如重化自於面出如是之音為諸大衆演說法眼 [illegible] 如龍王 [illegible]
異復在沙汀上 [illegible] 衆 [illegible] 金剛藏大精進者住於自在清淨之宮 諸佛
衆所共圍遶 [illegible] 衆 [illegible] 金剛藏菩薩 亦復如
是 [illegible] 師子座 [illegible] 一切諸行者如與光光有差別 佛與金剛藏菩薩
亦復如是等光有異 [illegible] 如實見菩薩摩訶薩衆
座而坐合掌恭敬觀諸菩薩說是偈言 [illegible] 妙不思議
如來之境界 佛子應頂礼 光恩離垢法 希有甚難見 一切國土中 諸佛所觀察
大悲真實義清淨光等佛 遠離諸分別 轉依之妙道 八種識境界 諸自性不同
五法及光義 差別而開示 五種智所種 生諸菩薩別 是此嚴妙法 清淨如真金
得行清淨者 即住佛種性 如來妙法 非外道聲聞 一切國土中 安樂為衆上
種性成就已 而來生此國 尊者金剛藏 已得何三昧 所說清淨法 是何三昧境
今時會中有光量菩薩衆 [illegible] 首作礼而說偈言 大智金剛藏
願為我開演 住何三昧中 而能說是法 此諸佛子等 一切從頂開
今時金剛藏菩薩大光畏者普觀衆會智慧之力為住觀 [illegible] 不思
議法為不住邪非觀察已諸佛子堪受斯法即說偈言
波等諸佛子 咸應一心聽 我今為汝說 轉依之妙道 我所得三昧 名大無滅德
菩薩住是中 能淨清淨法 亦見佛眼前 所有諸如來 [illegible] 無邊他 在前而請說
菩薩法所說 此是斷惡道 我等諸如來 皆行此三昧 於斯得自在 清淨氏心覺
未曾有一佛 非此三昧生 是故此三昧 思惟不能及 若有諸菩薩 住是三昧中
即住不思議 諸佛之境界 證於自智境 及見於諸佛 變化百千億 乃至如虛空
內證之妙理 諸佛所安住 此法光諸相 遠離於聲色 名復於相主 相從因緣起
此三生之別 諸法性如如 於斯三昧觀察 是名為心智 名為無計性 相是依他起
名相二俱遠 是為第一義 藏識住於身 隨意而流轉 [illegible] 如山積 [illegible]

此二法之別　諸法性如如　於佛菩提無所著　是名為四智　名為無計性　相是依他起
名相二俱遠　是名為一義　藏識住於身　隨意而流轉　譬如山猿　深意之所住
未解有二門　意識同時起　五塵現前轉　諸識身和合　如猿有我人　住在於身內
藏識是法水　境界風所飄　種種識浪生　猿知法空我　佛及諸佛子　能知法空我
已得成如來　復為人宣說　大乘行諸菩薩　見人空於性　不知空有法　是說為聲聞
善薩善能觀　人法二空我　觀已即便捨　不住於真際　若住於真際　便捨大慈心
以菩提為不成　不得成菩提　希有難思智　善利諸群生　如蓮出淤泥　色相甚嚴潔
諸天聖人等　見已生愛敬　如是佛菩薩　出於生死泥　或佛體清淨　諸天所敬仰
從初菩薩位　成佛轉輪王　天主阿修羅　乳間婆羅門　了達大乘者　樂於如是身
漸次而備行　決定得成佛　是故諸佛子　宣揚一心學　世間諸衆生　淨修菩薩法
皆依於藏識　為因而得生　此因緣先化　諸菩薩宣示　非與於能住　自在等相似
世尊說此識　為除諸習氣　了知解脫已　此亦先所得　種種有可得　解脫非是常
如來清淨藏　亦名先佛智　常住先始終　離四句言說　佛說如來藏　以為阿賴耶
聖慧不能知　藏即種種識　如來清淨藏　世間阿賴耶　如金與指環　展轉先差別
猶如以金師　以淨妙真金　造作指環具　欲以庄嚴指　其相異衆物　說名為指環
現象諸聖人　證於自智境　因德轉神力　自共先能說　現法諸定者　了境唯是識
得菩薩地已　轉識不復生　心識之所行　一切諸境界　所見雖差別　但識先有境
猶衣等衆物　境界意皆先　心變似境生　如幻能取所　猶如星月等　依止於運行
諸識非復生　恒依種種轉　當知種種識　即名為善藏　猶如好真金　光色常先淨
自證清淨境　非是別境界　住與不別離　不可得分別　體實而是常　定者能觀見
意識所行境　但轉於凡夫　聖見意清淨　猶如陽燧等
令將世事說　是經已金剛藏菩薩摩訶薩及從他方來此會者
先央數衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘密嚴經卷下





四分戒本疏卷第一　　沙門慧述

先欲開發經題先作三門分別後方隨文解釋　言三門者
第一舉宗攝教言歸第二知教言歸第三正釋文解　舉宗
宗攝教者聖教雖衆略有三種一謂多羅藏二毗尼藏三阿毗
達磨藏言從多羅者所謂諸經言毗尼者謂諸戒律言
阿毗曇者即是論論今此戒本三藏之中乃是第二毗尼藏
攝言知教言歸者此戒所言若以義通論兼詮定慧故四分
云何名為戒學所謂增戒增心增慧是名增戒學俱良以此
作俱戒故亦令以宗宗唯戒學分別就此戒學兩番判簡
第一受戒法門先二遮戒行相言受戒者釋戒要期所應

去何名增戒學所謂增戒增心增慧是名增戒學俱良以
作俱戒故乍令以宗求唯戒學分別就此戒學兩惱料簡
第一受戒法門第二隨戒行相言受戒者創發要期新受備事
建志成就細法在心目之為受言隨戒者受興於前持心後起長
順受躰說之為隨就受隨二門各開為兩謂受二門者為宗戒
法有為不能孤起藉因託緣然後方發故明能發之緣既有其
緣必有所得故次第二所發戒躰言受緣者定以位階聖凡報
殊男女託緣不同略分伴并五種受戒一曰善來二稱上法三名三歸
四曰八敬五曰羯磨斯之五名俗如常釋第二言受躰者[illegible]
論不出二種一曰性戒二无作戒言作戒者一發[illegible]現心三性增[illegible]
恒有不藉緣辯字曰无作斯之二種俱有隨防因稱為戒若
也性戒以色為躰言无性戒非色非心第二宗辯隨戒二門者
第一專精不犯第二犯已能悔言專精者上行之流一往順教思
離善行稱曰專精但持有二明必持二明性持言止持者命
智捨苦謹護身口不造諸惡稱之為止而无違順受見
禁故曰止持言作持者奉順聖教作法作事對事作法躰
之為作三而順受故曰作持　第二犯已能悔者不違之人故
縱身口違禁興過不從善行汙本所受名之為犯懺悔
謝罪令須本名為持雖非一往善成然名[illegible]緣而還復
第二白法故名犯已能懺悔持然犯有二一者性犯現違聖教
廣造諸過稱為性犯二者止犯不准教奉備心而有違故
名止犯對斯二犯悔而還復無稱為持上來已弁教之宗旨
其唯受隨若无其受則行无所起以有受故聚行得生若
无隨便行有成亂等失以有隨故令受光潔故地持云此
二種戒攝受无量諸餘淨戒是故須受隨二法
就受隨門中廣釋緣躰先明受緣後辯受躰言受緣
者八門解義第一名釋第二解義趣判第三能秉教人師
從位別第四教所被者聖凡不等第五藉緣多少第六弁此
諸緣發戒時節第七受捨漸頓第八校量勝劣第一釋名者
諸解立名多少不定或立四受言无上法或立六受承律中八比丘
由自稱比丘是自誓受戒不然之義今約四分定立五受言五受
者謂善來上三歸八敬羯磨是名增戒學俱良以
釋深厚開仏說法契謂初果深厭生死悔求出家仏言善來比

由自稱比丘是自誓受戒不然之義今約四分定立五受言五受
者謂善來上三歸八敬羯磨等是言善來者此人宿預妙因道
根深厚開仏說法契謂初果深厭生死悔求出家仏言善來比
丘即授戒品故曰善來名可此等諸人深厭生死悔求出家仏
仏善來即發具足故曰善來言上法者性空之理超出相有
相失能如故稱上法无漏無為業能通達成盡能滅淨會增
上法而發具戒故曰上法名可盡无生智超出學表會而得
戒故曰上法故此經中建立善根上受具足言三歸者此等諸
人未感如來玄悟見道但[illegible]託小聖諸阿羅漢等教令剃頭深衣
緣名深厭三有悔求出家故云諸羅漢等教令剃頭深衣
焉仗三實歸依心成即發具足故曰三歸名三語言八敬者
仏抑女人不離在道波闍閦之特生厭離遂自剃頭備立恭敬
阿難見已為其三請如來遥宣教法有難傳授憂遮開之
遮斯八法作奉行之違即發具足故曰八敬言羯磨者斯等人
作更假徒緣扶彼弱因方能發戒緣彼情乘羯磨言下而發戒
品隱其能乘就所乘軌名曰故羯磨受戒此五受法得名有
四善來離境善稱行者來戒心來是聖教故或可讚嘆受
名有心受戒仏言善來故亦上法從境之可當名躰受名生法
善根上受具足故稱盡无生智歸教二受約懷就心羯磨
教之可功德稱名離事故　第二趣判四受是判羯磨是趣以
從遠緣軌名或四或六而羯磨統权故說為趣問羯磨受戒既
有四緣何故獨軌羯磨餘不軌名者何二釋云從餘緣軌名等
乃有多種今且隱別就通以軌名羯磨何是為妨　第三乘
人多論判言見諦自得餘六從他彼對七受釋故今類彼論
以判此五既而言之盡從仏受以仏出世有是法故若以義推上法
得戒名為自受餘之四種是從他得云何上法名為自受論云
根本而言由仏說法得證无漏發於具足名從仏受以義而推
自以盡智明之現前而得具戒又名自得不從他受故心論云著

法者仏五比丘受師等若亦何故論云從他教得答此擬述田
而說善來八敬是仏所乘名從仏受三歸羯磨第子所乘是
從第子言教下得　第四所被分別四分律并善來受戒為在
聖位故律中云見法得法得果證已去得无漏能斷心出家

並斷善惡苦樂四諦頌非漸從无作法論故　第八優劣知多
論說若就災患有无四受是勝翻磨義劣若所任持仏法利
益寬長翻磨一勝餘四受劣言四勝一劣者翻磨者內實凡夫
福德淡薄慮深業多諸災患容有暫上所下奉持心劣令戒
有羸餘四勝受法內凡已去理能心中受游斷戒持心堅固肥而不羸
三者翻磨凡夫容有不樂道法捨本所受餘四受法樂道情熱
理无退捨三者翻磨容有轉為二形餘四受法護无此障翻磨者
人或起邪見斷捨善根餘四理能不斷善根翻磨一受或有上四
故論為劣餘四受法无前過非是以名勝此對始異若聖人受
是其勝言一勝四劣者翻磨受劣具六義一是時長謂道現未二
衆處三方除髻擊日三報兼男女四位談凡聖五所被无數六多生
作法以斷諸義仏法始終以自四翻磨為宗本能結續五實性无邊
利益有任持之功美大翻磨故說為勝餘四受中善業一受終盡餘
林自外三受中間即亡又名間浮不說餘二凡聖位是報名男女對前
六義耳各別少紹結四撥故論四劣發戒緣竟　第二次弁受躰
於中四門料簡　第一釋名出躰戒先後義受隨同異第三弁發
戒緣第四所發多少第一言釋名者戒相雖衆義要二種一曰作戒
二无作戒先釋別名作与无作次解通名所目之戒言作者謂方
便身口起動造作論之為作故心論云作者身動方便言无作者
身動滅已餘与識俱彼法隨生名為无作如善受戒識行无記現
在前善戒隨生惡戒亦尔次釋通名戒者此作无作俱有題防
威儀為戒依善生經通有五名一名為割斷一切諸不善故名之為戒
又名遮隨雖有諸惡性不容受故名戒又名清涼遮熱煩惱令不入
故又名為上能上天壹至无上道又名解脫伏心智故名戒此之五義是
義用釋名是故從用立名論之為戒欲於五中隨強清涼是義名餘
三用名　問何故得知有作无作等諸論廣明二種戒躰一如心論第三
翻磨刹那作及无作報本業道又云身口作前二有對身口无作俱不
可見无對云多對云初念戒有身口教及无教第二念唯有无教无有
教十住毗婆沙云律儀善根有其二種一者有作二者无作之者是色
无作非色非心以斷文故明知戒有二種問何須作无作者答若无集
作无作无所從生若无作不可一形防非故須兩戒此依言耳如上法
得戒以道力故得无作戒　次弁戒躰若依多論作无作戒並是色

无作非色非心以斷文故明知戒有二種問何須作无作者答若无集
作无作无所從生若无作不可一形防非故須兩戒此依言耳如上法
得戒以道力故得无作戒　次弁戒躰若依多論作无作戒並是色
聚非三无為故　第二有為中三聚分別作无作戒並色法為躰心
及四相不相應法是其戒因故論云作及无作假色是分別色聚
第三色聚中三色分別一可見有對色謂色入二不可見有對色謂聲
四出三不可見第三色聚中无對色謂法入中无作若言作戒前二色故
无作戒者第三色攝故加心二論云身作可見有對口作不可見有對
身口无作俱不可見无對論其身作前二色中唯色入攝口作戒者
是聲入故非餘八色其二无作並法入攝此作无作俱是色法第四
就色聲中報方便分別色雖通報及方便然身作是方便報心
論云作者身動身方便口作唯方便以聲非報故身口二无作非報
非方便第五三性分別身口色聲是善非餘而故心論云以清淨心動身
口名善作等即向初色有廿種前十二唯无記後八高下方圓等不通
三性局耶善邊身作戒躰三聲色中謂除第二因不受四大聲如風
冬等唯无記故就初因受四大聲第三因供聲此二通三性中五耶善
聲邊為口作躰說論身口无作通於二性今論戒躰故是善性攝
第六始終分別此善作中通於終始不耶始謂始從請師終至羯磨
未竟要心未熟善而非戒　第三問磨一翻祀須要其心滿足熟成就
善而是戒故名耶終欲於得宗无作之戒定用非色非心為躰作戒者
耶文不定或有文耶色心為躰故論文言身業者非直言聲要以心力助
成故知身業亦以心力助成明知業色入為躰又引論文以心為躰是
故論言離心无思无身口業故知業用心為躰又假色為身口業躰故
論云身口業依四大意業依心若身口業非四大為躰性者是業依
心亦不應以心為躰然意業依心故即說意業用心為躰故知身
業以四大動為業之无別躰即用四大作躰口業者四大相緊於中出
聲之成音曲有所表報以為序句為口作業之无別躰用聲作躰
是以論云是法名聲性法入所攝故以定從四大即聲成故用聲成為躰
業近於四大故即用所依四為躰　次明三戒先後依心論說以一時得於文
言本三念作无作根本業道久多之初念戒有教无教後次本生戒但
有无教三念作无作无有教故知一時從无作三時有非戒考一表因時

出家僧尼仏聖弟子依尊人天宗由於此有淮南子論四万二千福河誦
四万二千學處一切恒流其猶河水洗除破戒煩惱言万四千者根本戒
有四百廿所以佛言如婆藪外律戒有二百多明輕戒優婆提舍戒
有一百廿一名明重戒此於尼別戒九十九合成四百廿是一戒有獨僧
尊功德一切總能生十種正行謂信等五根无貪等三善身口三業戒
即百合戒有四百廿皆非四万二千又解无願此尼者謂第三段唐竟時
四万二千學處一時並起无戒不生故辯无願根斯以驗故知戒量不可
勝數問僧尼二衆戒數各分何以无願此尼直言四万二千耶一解此攝
二衆通說若尼實理各隨本戒二約摩根義釋俱有四万二千上來
受戒法門辯了自下隨戒分寄文中說　第三正釋戒經題目言四
分者蓋是一百年後五部之中一部之別名言戒者是此尼部教之
宗然大聖如來始從菩提樹終說波逸提根制戒輕重差殊
緩急有異仏滅後優婆離菩薩撰遺仏言戒傳付弟次第任持
乃至經多一百餘年並以秉宗无三所化衆生不相是非但為一部
大此尼藏俗傳於世然優婆塞多有五弟子各執一見以為指
准至傳聖教地能融齊於是分離遂為五典各自傳並流至世尤
其宗旨无非仏說如破金杖並為金用總別之教咸可憑持本一今
別義興於此又依三藏傳云一百年後分為五部二百年後為十二部四
百年後分作十八隨相雖有多種莫不皆是一天此尼藏故文殊請
經仏說偈曰摩訶僧祇部分別出有七然此尼十一是為廿部十八
本二悉從大乘出无是亦无非我說來來起緣斯以論明知四分名法
者於多部中一部之別名若說衆秉應學无德戒本此名法
護今約所謂說名故言四分四謂戒部因以名焉今此戒經從波
羅提出故云四分戒本　隨文釋中文雖浩博聖凡見異分釋多
種不定今且約一義文分為三一者序分二者正宗三者流通初定三
文第一從稽首礼至如持已來名為序分第二從四波羅夷法
至七滅已還名為正宗第三從七略已下至共戒仏道是流通分
次釋三名顯宗由致發起之端名之為序此五篇七聚及七滅法
正明已以不犯輕重等相被時之盡正當聖意當於序興之當撮
成故曰正宗法傳季世目之為流之而不擁名之為通故曰流通次釋所
者以說經由序制戒必有由藉故須序分之既歸宜宣宗本故須正宗
正說之文豈唯現在亦欲開演大文流傳像季末代等聞令習同皆

廣說曰正宗法傳季世目之為流之而不擁名之為通故曰流通次釋所
者以說經由序制戒必有由藉故須序分之既歸宜宣宗本故須正宗
正說之文豈唯現在亦欲開演大文流傳像季末代等聞令習同皆
故須流通流前序中淡分為三初十二偈正明律主將欲流傳重數殊及
遐代恐時不信歸敬三寶喫戒功能勸信奉終是故自作廣略三
教通序文前開持戒之言以成說聽之本第二和合已下是三教大宗義
起之所於斯二序六門解釋一明二序意三義故亦一人有師徒謂受
无德如來之別二時有現未三經解不同如來經者出於金口受无德
經傳於竹素以斯三有得有二經之有二故須立二序第二序名不同說
法以弁勸信義起若也約人受无如來雖名有殊且約前說
第三總別偈序是別長行是總之別可知　第四所明宗旨異流沿重
教非信不傳故此偈序寄喫戒功勸信奉隨以明序義起前
聖欲明被時之益經章著相故數義起第五先後次第開義起前
興及在後說勸信偈後思在前明所以不者　卷二種不使故作智是
一秉制戒之相隔於勸信義起不使二顯要无德勸信不具若勸
信明前順而義故思義起勸信後說有可不勞為妨理而言之
勸信之偈乃在流通事後何以不對正宗等以弁先後故知不不相違
勸信雖後法須前明第六隨文釋解偈文分三初稽首礼三字是
云何敬之儀式二諸仏已下七字是何所敬顯所境三今演已下是何
敬彰其敬意所謂容儀喫戒勸信　稽首礼次明敬之躰頭
頂聖足身業致虔故曰稽首又稽者屈也首者頭也故曰稽首
謂律主等行者身口意業身業恭礼口業稱揚讚嘆意業
信敬尊重此號能敬人業具成身口意并著有明敬躰其能
信敬　諸仏及法比丘僧　此明所敬之境聚聖非一辯之曰諸宜
敬數主而兼礼餘仏者顯數道理均化儀无二諸仏平等故須齊
敬仏者四音此方稱覺具一切智通達諸法自覺覺他三覺圓
滿故名為仏已上稽首通下二目之為及所言法者有其二義一統
躰解法之名自躰二號用釋名法行者軌則所言比丘亦是四音
智論中三義解釋一名乞士二意故乞一為資身長道離邪
命正命自活故曰比丘二為益施主僧曰行施獲反報之福是故
須乞二名破煩惱此名為破丘名煩惱能破煩惱故名比丘三曰怖
魔能怖於魔及魔人民故名怖魔具此三義故曰比丘所言僧
者亦是四音此名和合謂四人已上於理於事絕去違諍名和合報

是矢誓願報智度論云破戒之人之所不敬其實如冢辭如羅
刹惡心可畏如大病人之所不近辭如毒蛇難可共住常懷怖懼
我為仏敕乃至臨終生悔而无安樂持淨戒者諸天常護所
不斷故花嚴云具足能持諸威儀教授六法常和敬善御大
衆心无憂喪去來今仏共同讚持戒因緣法久住是人能報諸仏
恩又云戒是无上藥本應當具足持淨戒若能堅持於禁戒則
是如來所讚嘆　世間王為家衆海流為家衆星月為家衆聖
仏為家一切衆律中戒經為上家　此偈以勝比方世王能護故名
為家大海深廣是故名家月躰圓滿故名為家仏具衆德是
故名家戒含多義是故名家經說言以因此戒得生諸極及
滅苦智如海淵廓深潤无窮起方行於
於海善能行論定除細乱意新煩惱所以是勝根條往別戒是
根本定意從生戒復是勝約數并者餘詮定意故三藏勝義
根本此屋為勝今言家者根本故家摩訶衍論云家有四種
一生善勝名家二滅惡中勝故名為家三相引故勝依有漏戒
得无漏戒是故名勝四相益故勝依悲心戒一切勝實
非戒不起故戒經為上家　如來立禁戒半月說　此偈雖
論前嘆戒勸信諸文單音意難明寄言以數中數讀更立宗
勸信若久談德即廢所通之法宜掩己情息嘆歸礼上來
廣略二數道序文畢自下廣略二數發起之意各分其三謂序
正流通　合和僧集會　從此已下廣明發起之序四分律云時有
与同師知識別部說戒法當尊重承事恭敬布薩聽一處
住和合說戒遠者与罪仏言有三種和合一應來者來二應
与欲者与欲三現前得啊者不可及此別衆言僧集會者
謂同一界皆應相嗟是仏所教作法之時共集一處者多若少
乃至一人心念說戒是名集會未受具戒者出此明異衆儀
式四分律云時有比丘令餘六衆遮說戒事仏言並不見
不聞愛染人未受戒者非人來者聽之又不應在屏前作也
若有異衆乃令遠去下座應卷來受戒具者已出若无異
衆應言此衆无未受戒人沙弥出時應請五德十數不者辭
喜罪　不來請比丘說欲及清淨，此名和合之義時有病比
丘不來聽戒仏言應与欲及清淨隨其應略若不聞身相不

衆應言此衆无未受戒人沙弥出時應請五德十數不者辭
喜罪　不來請比丘說欲及清淨，此名和合之義時有病比
丘不來聽戒仏言應与欲及清淨隨其應略若不聞身相不
以說者不成与欲以要言之一切如法事業因緣仏皆許僧
此明僧諸儀式若有未受具戒者不得教授
請衆中若有具十德者即應差遣若无者上座應作略
教授法語請人言語尼衆此亦无堪教授尼人亦无善說法
者受衆應一心行道謹慎莫起逸彼若言尔无請者下座
應答此衆无至來請教戒　僧合和合何所作為此句明
問所作說戒若更有餘法事皆此時先作若无餘事一人
應答說戒問答上來是東法方便自下正作二同　大德僧
聽今白月十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白
如是　此明作法儀式四分律中仏語比丘當依王法黑白二月大
小兩日同稱言若僧時到謂作法時至僧忍聽者勸衆祥和
下白衆知故白是以律文若有四人應作此白三人已下當三語
說戒獨住比丘心念布薩若不如是皆得吉羅　請大德我今
欲說波羅提木叉戒　此句明發起正說戒序持欲戒說故
標榜之　諸大德者先告衆也波羅提木叉者西音此翻為別
解脫也由受此戒別弃捨種々惡故又能起脫解果名得名
為解脫律儀亦不為惡衆所繫故名解脫又律中仏語比丘新受戒
者未得聞戒不知何學聽集一處和合說之波羅提木叉者
戒也自所持威儀住處行根而者集衆善法三昧戒說
當結當說當發起布開現及廣分別　衆集現前默
然聽善思念之　此句明聽法儀式是故律云同獨處者集
在一處乃至應呵者呵是名如法若衆大聲小聲妙高座之
上而說八難緣亂時略說若必舊來集數有多少說至此序
告治便聽廣如律說意專心而聽律法是名善思念之
若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然者知諸大德清
淨　此句明犯不犯義所言犯者不說之人旋繞身口遠禁興
過不從善行法本所受名之為犯謂恍退謝遲今復本之
為名持雖非一往善戒　然亦數而說復第二白法故名犯犯罪
無文非公有二種智人有者衆見之已必法懺悔所言不犯

過代故命憂波離曲宣方概示以重輕次比於後故憂波離仏薩陀
一像聖教集仏所制已死之罪宜加先制故并在初餘次輕者後其
皆位乃至第五類以可知若據能防行次第者初篇是行根本
故須先明初篇行懷下四校據爲能得生是故初篇先立根本
行已立已不犯衆法不成經細不立何能秉法故立衆行爲第
二篇衆法雖成若不循律儀經細難立故明第三身口威儀
既尒若不離譏過第四若不教順三寶除慢恣諂及成淨業緣
在三有爲能出離是故第五篇教順三寶威儀淳熟趣道之行
此據根本所以初勝若據難防第五衆勝第七聚
四門分別約位三立者三偷蘭先後四入篇不入今言約位者四義爲
第一十三爲第二一切偷蘭爲第三捨墮爲第四提舍爲第五惡
作爲第六惡說爲第七所言聚者衆罪非一聚在一處名之爲聚
言立名者初篇當躰殘約境義偷蘭說所防罪立名躰唯不
善惡見論偷蘭名大迹能障道故名爲偷蘭提舍初能可呵約
責立名第六約作緣名故曰惡作第七說說爲名故言惡說言偷
蘭先後者偷蘭通麁故能治之行在衆門稱若約性能往分
須在第五以解合方便究竟之異離門所收麁重是故須在第
下離上後當第五文解作因故三爲果故五爲弁成他成故尒
言入不入者允入五篇皆具三義二名均立解均立究竟均成善罪
並具此義蘭中但有名均雖是蘭聚蘭餘三均以通因果合論
重故不入五篇所言輕重有四種別一不可識如三逆是三大衆蘭初
篇下是三小衆蘭四對手蘭一人淨邊機輕者出罪四人中嫌殘邊
重者同義生輕殘邊輕者對手識有此差別故不入篇
第三方便於中有三一者遠方便二者進趣方便三者眼緣方便
遠者有果而不成進趣者以因成果眼緣者无果而成可言遠
者如自業藏罪是非不藉此履藏生於後犯名曰方便終不
攬此以成於彼故名爲遠論其正解其唯究竟教人蘭毒類五
同尒廣論五犯悉可爲遠如自稱得聖遠貪犯盜如初五殘不
淨行緣提中說故耳衣同得宿住初戒下上准說可知舉此五犯
与義爲緣餘類相望容有由藉如斯等類名遠方便三進
趣方便者心悔前事身口運動進境來成故名進趣如律所
明步儛蘭是名進趣方便　三眼緣方便於中有七一者眼
緣二者境三者緣四者境五者想六者疑心息慮

趣方便者心悔前事身口運動進境來成故名進趣如律所
明步儛蘭是名進趣方便　三眼緣方便於中有七一者眼
緣二者境三者緣四者境五者想六者疑心息慮
眼緣教故名眼緣方便二境緣方便者如欲殺人前境入定或
反害我以彼緣殺害此進趣雖遲不成故曰境緣三緣者有使者
欲害前人更有異人實伏惡事發覺或有緣來害此心不遂
然事者故曰緣差方便四境者方便者如非人想非人想者是如下
廣說欲殺王人張人來替者是五想心方便者起心殺人心緣非人者
是六疑心方便者起心殺人而生疑心為人為非人而人雖无緣於而
境疑心殺者從兩境結罪七善心息方便者可知此七方便諸部
不定於律性惡但五方便謂從境判眼无想疑文言黃門想疑
摩觸女人亦殘故遮應具七如生非生想疑等者若依五分不問
遮性一切具六詞无疑故以無是兩緣有緣本心故使從境創其
五罪是以文言是殘非時短年不滿緣皆得殺罪故相宜撮
故不問性遮心境相應犯不相應輕式蘭吉故人非人想然蘭
文男想黃門想翻蘭者說四分具足方便第一持犯此戒所明
下過三種持犯能此三種各有其兩言二犯者廣遮諸惡作乖戒
名爲作犯於善不修此兩有遠名曰止犯對此二過故立兩者若不作
斯初惡意離者不犯違為欲滅善究竟須明止持以來作犯者
滅不興偷一切善心滅果不滿是為欲滅果滿是故須弁作犯兩
四過故說二種此尋教文說可知若約身口弁持犯者離殺離
善身口持如應來者以攝所具殺婬不妄食等類是身作
持離口過如妄語等等可是口作犯者感惡故是口止持如受持
盜婬分說淨離衣六年伏藏二年六法作知淨語傷地據生三
入聚落為順教然習等是口作持身口合者准說可知身當
犯及前面說意成身口故不須別說意雖有持犯如律所言
六犯所起中由身心為當害觀其意決以何心等皆是助成身
口論云殺獨意无犯祥故文但意不犯及六犯中由身口不由心等
是故成論十不善業道品問一切業意業大所以唯在不結罪者
得罪福異結成法異故尒此二種持犯義如律說廣明後此已
下隨八文一一別釋先乾初篇兩種分別第一總相分別第二依文發
[illegible]

[illegible]而言犯[illegible]非境[illegible]上傷人逆犯謂聖懊心非巧故無不犯
第八下衆任運如沙彌時教人盜殺及餘已受教已受具一所教之人
遂本言教餘時新命數[illegible]令餘衆教沙彌三性之中任運
犯三波羅夷若受戒後見所教事成罪成俱得以其善[illegible]
惡業成熟故任運可知　九立意次第者但聖制戒後令調
伏會真應盡故為諸比丘說增戒舉　問戒能防非不爭性結
何以而言對之制戒　答若舉對治而言戒能防非定答細乱
惡能新結但惡不孤興必因擇定心由淨戒此能別帰本故言
制戒為新三毒乃至善提之能戒能諸戒同學言次第者僧祇律云
五年各分第五年月十二日制此初戒即十月廿七日餘三戒六年並
冬分盜第二年月十日謂此月十[illegible]殺第三年月九日即是九月廿四日妄
語第四月十三日謂十月十三日[illegible]次第謂障道重業其次第
第十持犯對治此丘四業成已持作犯言對治者謂離染清淨對
初少欲之行對盜慈悲之行治瞋實語云除妄等是[illegible]成第一
後此已下別解初戒於中有四一制戒意二釋名字三具緣成犯四
[illegible]義此之四者並有通制諸戒例參一制戒意是通之別言通意者
如多論云以結戒故戒得來起非法二戒得已起疑網能知輕重識
別識除對治故以善業傷中不分輕重名稱之[illegible]十利功德[illegible]者
制意故四分律言如來出世見衆過失謂十種利與諸比丘制
戒乃至正法久住此是通意義談諸戒下不更說第二別意[illegible]
欲之性能是離殺生死根本若不解檢流論三有美能出離障[illegible]
[illegible]加過於此結遠之深寧容不禁是以聖制釋名字亦有通
別通者戒是通名不淨行等是別等言不淨之行是婬欲[illegible]
法是所防過戒是能持之行但治行既通戒相雖分寄錄以教欲使觀
過興厭於不淨觀離欲行戒能所道異故者不淨對戒之具錄
成犯合有通別言通者之一是大比丘簡非所犯文言若比丘敬之制
廣教後以其初人教未攝故之[illegible]重病據心簡[illegible]疑群等此之三義
欲結上下故明了論云若人已受大比丘戒若知來已制此戒若人不至
疑在是人既犯此戒乃至吉羅皆同此說下更不釋言別者此其四
錄一有正境之有涂塗起方便四與境合若為惡逼之四錄戒犯　四闕錄義一離
之惡逼三與境合四者受樂此戒道三別四七錄戒犯　四闕錄義一離
[illegible]通錄義全无罪可知之可闕初及第三等有罪即方使中闕錄方

疑在是人既犯此戒乃至吉羅皆同此說下更不釋言別者此其四
錄一有正境之有涂塗起方便四與境合若為惡逼之四錄戒犯　四闕錄義一離
之惡逼三與境合四者受樂此戒道三別四七錄戒犯　四闕錄義一離
闕通錄義全无罪可知闕初及第三全无罪次闕別錄若闕初錄非道之想終
使等无罪可知闕第二全无罪次闕別錄若闕第四錄有二偷蘭遮破戒俱身手
得二偷蘭闕三三兩錄无犯闕第四錄有二偷蘭遮破戒俱身手
未及經蘭遮小衆對首三克戒從身手相及至未成重之蘭
遮大衆應三乞已應一白已亦應三說惡逼闕錄此說可解
通但一方使闕別有四但三方使後此已下正明戒本舊戒制開不
同如初戒文有其三一制二隨制三廣開之等者如戒兼初因
須隨犯比丘起過故制言隨等者隨順跋闍比丘不集犯行即使
逐家仏因隨緣等言廣者決有七食比丘若中与[illegible]起過仏因
此人廣制故名諸是戒本言開者如初為國王建開增上慢之業
若過失開夢中第三若別食沈浴七五錄等皆是隨開乃至言若
類亦可知今弁論是戒本者若比丘共比丘同戒若不逐戒之義不自
悔犯不滅行乃至共畜生是比丘波羅夷戒不共住此滿是戒本
句有其八初時弁後廣釋初句總明淨不淨有戒明受法行次第明受法共之
同戒者離明行法同四不逐戒者明淨不淨有戒可犯故
五戒觀不悔者雖雖通犯犯位故六不淨者若比丘共畜生
者結罪第八不共者是治殺也次廣釋所言若比丘者四分律云
者字比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘
善來比丘受戒白四如法戒能滅壞故所比丘次釋比丘義之言若字比
丘者此是通別之義相似比丘者犯重人故實破戒儀相顯似他
持戒故曰相似比丘自稱比丘者十誦律云謂賊住比丘人自言我是
比丘故曰自稱比丘言乞求比丘者順於聖教[illegible]乞[illegible]
五命故曰求乞比丘言著割截衣比丘者若用之益奉佛聖教[illegible]
著此衣故曰著割截衣比丘言破結使比丘者理解心中而發其戒
故曰也言善哉比丘者仏命善來即義具戒故名善來比丘
言白四法如戒能滅壞所比丘者善受大戒僧數滿足緣白四羯磨
作法戒能緣滅壞所結界戒能防由不別衆緣住比丘法中身
无遮難緣此即四法現前謂僧法界事此人是戒本中若比丘
[illegible]通錄義共比丘者此明受法共人衆眾

言白四法句所顯淨處所比丘者受大戒僧數滿足羯磨清淨作法成就緣淨處所結界成就緣住比丘法中身无遮難緣此四法現前說戒法明事此二人是戒本中看比丘義約通未代故須保此人所言共比丘者此明受法共人殊報所緣義一故曰共比丘律云若共餘比丘受大戒白四羯磨乃至住比丘法中者是為共比丘義言同戒者離明行法同先弁所同故律云似言我為弟子結戒教法是同師不犯是持行同是中二下解其同義一戒者隨戒緣同戒者禁防義同戒等者名數同是名同戒義所言不遮者明清淨不捨有戒可犯故律中似言若有比丘不樂梵行應捨戒還家後欲出家得受大戒於中有二明不捨二弁捨義如律廣說所言羸不自悔者律云若有比丘常懷愁憂不樂梵行厭比丘法意欲在家於中四白羯磨別律文廣明所言不淨行者是說境非故律云不淨行是婬欲言波羅夷者此是自行絕言不共住者是無法經多論云四義故名不共住一壞道法无所住因緣出衆外生天龍等信敬心故二現佛法无有增長清淨共住犯者出衆故三為息外道非訪故四為持戒者安樂增上善根為破戒生慚愧心不犯諸惡故是以令彼不共住故律云不得同一羯磨同一說戒是名不共住故六七兩句次下廣弁犯不孤起要由託境境緣不同有其三種人非人畜此三各五婦像女二形黃門男子等五境處別二三不同於童女二形及婦女三處於黃門及男子二處此十五種境各有隔等四句不同復有此等諸境處臨死捨四種境上各有但義乃至惡逼亦同此例若廣說共有三千七百四十四句皆是究竟處罪故論六犯相有三句有婬心向前境縱有裹隔不障但入如毛頭絲成大重二若為惡逼成將至前境成就其身於三時中乃至一時受樂皆成重業是故僧祇云可畏之甚无過女人敗壞正德莫不由女色喜見經云寧以男根內毒蛇口中不以此緣墮三惡道四分律云義亦如是譬如毒蛇三種害人一者見害三者觸害女人亦有三種害人見女人心發狂根開解纏縛滅善法淨吉羅罪若觸女人能燒功德犯僧殘罪若共交合犯於重罪問此婬法何以類毒答有七種義寧由毒蛇以不應犯色一為毒兩害但害一身女害多身二為毒兩害但害一身女害多身三毒害報无記女害法身三毒害人形女害人心四毒害是數女害

婬犯僧殘罪若共交合犯於重罪問此婬法何以類毒答有七種義寧由毒蛇以不應犯色一為毒兩害但害一身女害多身二毒害報无記女害法身三毒害人形女害人心四毒害是數女害不是五毒害得生人天女害墮於地獄六毒害猶得聖果女害不盡論七毒害仏所憐愍女害為聖所嗤責是故事犯毒蛇莫犯女人言波羅夷者此是犯罪名僧祇律云此罪惡穢三意惡惡者遲漫故惡由犯此戒道果无仏二者不入正法僧數三者命終已後定墮地獄故名極惡四分律云解如新人頭不可復起比丘亦尔犯此法者不復成比丘故名波羅夷如目連問罪報經云若比丘无慚愧心輕慢仏語犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮涅槃中於人間數九百廿億六十千歲說犯之中輕重有三一自往作二教人三无犯自作之中復有其二道非道要明故教他有二道俱有其无犯者有二自聽眠无所覺知二恐逼所惱三聽无樂者是餘義如律廣說 盜戒第二 前說由色起貪別其婬戒此地外財起貪攝繫生死故須後解有其四制戒意道意如前別意者凡盜財物形命之本非此不傷人情寶重之德者寧深出家所應慚己淨物今乃非理假寄損惱不輕道中之重是故聖禁 二釋名者非理損財故名為盜之者非戒是非法盜是所防無彼所防以別能治故曰盜戒第三具緣道緣如上別緣具五是有主物盜以損主為宗故須有主物雖有主轉想及物想未不成重故須第二有主想雖當境所盜非五但得輕愆是以第三次明重物雖有主无心不犯為是第四次明盜心雖念盜物未離本處第五物離本處第四明緣若別初緣得三倫蘭初白非人物人主物相二畜生物人主想物三无主物人主物想廣第二緣容有九蘭轉想有三疑心有三雙蘭有三三合九轉想三者初句作人主物取等至境所轉作非人物想取限其後心之罪但結前心盜人方便故去人主物非人物想蘭此句既尔餘句同然第二白人主物畜生想取第三人物无主物想取疑心三者實是人主物生疑為人主物為非人物第二為人主物為畜生物第三為人主物為无主物此三並別次雙蘭二緣三者第一意欲盜人主物而非人物背人主物實是蘭初緣就非人物上復生疑心即闕第二緣為人物非人物此第一句畜生物背人物實生疑心為人主物畜生物第二句无主物背人物實復生疑心為人物无主物此第三句近得蘭闕第三重物作輕物亦

[illegible]三者第一為劫盜人主物而非人物者人主物雖是人物[illegible]
人物上淚生起心即闡第二緣為人物非人物此第一句高生物者人
物雖生起心為人主物高生物第二句无主物者人物雖復生
起心為人物无主物此第三句並得闡闡第三重物作輕物亦
闡闡第四緣无罪心全无罪闡第五緣輕闡重闡是等闡緣
具七方便　自下五順成本此成因種尼巡比丘詐宣王教取欲要
財故制斯成今并滿足成本者　若比丘若在村落若閑靜處
不与盜心取隨法若為王大臣所捉若縛若驅出國決是賊
決處沒无所知是比丘波羅夷不共住　此滿足成本句有其八
初略并後廣釋略中初一犯人第二物之所在盜之處所三不与者
主不捨四盜心取者盜業盜心也　五隨不与取者所盜重物六治
罰七盜罪八治罰已不廣并言若比丘者義如前釋言村落
者俗人所居日村乞有四種一者四周垣墻二者籬三者籬墻不
周四者四周有屋言閑靜處者盜之處所四外律中若地
地上若無若籬若空若上若四若縱若水若孔穴閉塞不論
就若取絕寄信物若取水若楊枝若國界草木若无足若二
足若多足若同財若同財業若要若細線若守護若還要道是物
所在盜之處所也總是廿六句前十三說處以明盜物二寄信下八
說所取物以明盜三同財下五為遮要以顯盜此等之義如律
疏廣明所言不与者主不捨若他物想他所讓相有主想
非己物非聲用非同意故言盜心取者賊業賊心取也取有
五種黑闡心邪心曲處心惡性心常有盜他物心又五種取決定
惡性取寄物見便取偷託取或依親友誑幻若以言詞辯
說誑惑而取者是也隨不与取法者所盜重物以王立法若取
五錢若直五錢物罪應至死仗隨王法盜滿制重所言五者
得自在不為人也所言大臣謂佐王者是所言若縛若繩然若
驅乃至无知者此是治罰法言縛者是王獄治法若繩是
又王治法若驅是頻婆羅治法若然是世王罰法決是賊
无所知是四責賊法所言波羅者此是犯罪之名義如初成
弁所言不共住者不得於此成受成竭磨二種僧中共住
故然性成含輕重性重之中盜是難議故須廣釋但今略
標盜之相義如諸部律論所述後等略有三位二行三實物作業
物人三盜作畜物三實物中有其二種上者自類二者他類盜非畜物中

故然性成含輕重性重之中盜是難議故須廣釋但今略
標盜之相義如諸部律論所述後等略有三位二行三實物作業
物人三盜作畜物三實物中有其二種上者自類二者他類盜非畜物中
後有兩種一者非人三者畜生若偷三實物約之偷罪一說守護人
滿五錢重罪若无守護約本偷得闡罪若不滿五四錢重闡三下方至
一錢輕闡盜人物亦尔若盜非人物得闡盜畜生物吉羅若作方便
取三有想異若想無取想觸厚意想取者墮无記　燒戒第三
一劫成壞者無勝部吉叶所說心供是道器但出家之人應修四等本
久真忍斷淚陰陰遠惡捐他憤害道器道中之器為此是禁戒之稱
名者五陰法中假立衆生斷於五陰名為然生此是所防戒是稱法緣
所通等若然生成三其緣通緣如上別緣有五二者是五蘊餘無漏法
三是人想發輕故三者然心无心不犯故四起方便以无方便不可說
故雖方便如皆善令未滿所觸未畢犯不明之不成重故須
第五所命　四闡緣者闡初緣三句闡罪一非人想二畜生人想
三犯作人想初闡緣境還立若闡第二人想容有六闡遮止
想闡當法想三句文雖是一義合三句文人非人想說得說本遮人
作非人想說人无罪非人有意令律文結闡意文本作人想注等
得偷蘭遮三所轉作非人想說者結戒應得吉羅隨其說
三罪結其前心故得偷蘭　四若波心无者何故律文人非人想一
闡　若轉想當非時實无偷蘭中想當非人說人前偷蘭
不得覆因成果舉出轉想結前闡故言人非人想闡和上課
論者三闡豈可捨善惡有闡由其論者說前偷蘭住在因位等後
捨心結前之闡故言論者偷蘭此亦如是二人作高生想人作
說想　問人非人想結前偷蘭者何闡境緣非人想想境結後文具偷蘭
心吉　又解云為成人家方便故闡偷蘭心結前闡境結後文具偷蘭
作此解時非人想有前心吉此定不尔今釋非人想結前所以尔
者若本然非人後心當人可言為成人方便結後偷蘭非人前隨而
不說今文所并本意然人非人境差人想然恒在本境只以非人境
差闡前人然之禁使不成重即是後人方便前空非人之境後起
猶是舉其後猶結前心方便比於轉想本異兩殊俱結前心於本
然後張後對異境張人方便前已得竟此文是非人境上述非
轉想本无吉緣即取上五是此法既尔一切類然　此疑心闡決
心及人人全三闡對人畜一句禁三賊是決定決闡闡緣處決全三非

[illegible]

[illegible]

128

[illegible]

129

是以斯文證故知逆罪所以尔者根雖為異人者不殊若
然此尼有肖男義故　問若打此尼得打父罪不若但謗
打尼之罪若尔然此尼時不得然父之罪逆解打本疑從結罪
不望遠恩打時近女故結打尼之罪然就遠恩此父者損壞
故得逆罪如似一父若當打時道俗俗位別尤轉為女故知能
位但謗打尼之罪　問父母變為畜生然得何罪　答但謗然疑
罪若尔如然女人不應得然父之罪逆解父實變者已令終竟牛
剎記中登民受畜報故得疑罪時根為女猶是人報期有遠恩
是以非稱若父報得道變變非畜作父想然者亦得逆罪以父
境死故若不知无罪若然畜生父母但亦疑犯以芬不滿故父報
方故〻十日頻有然父母當化位与受戒是人得受戒耶　答有
謂然畜生父母者是非人及畜蘭疑二罪若說想疑猶上可知
不犯者律云若鄉刀仗凡石棒木瓦者彼身而死及狀高人死
以藥食及以衣往出人而死者一切无宿犯不犯故俗律云過失
然人者以贖論謂自所不見所不意共
一制戒意无漏真道聖所證法非是凡夫淫欲之所能與以未得故
習假虛說自言已證成乱群心惑誑於世婦福名利以自稱已能法
因時過中之重故須聖慧二釋名者言不稱實所以言長論兼說
聖德事起凡境故曰過人法此是所防戒是能治之行能所道樂故
曰妄語得過人法戒　第三具緣通三知上別緣有八一境界是人
二人想三境虛四知境虛五說過人法六自己得七言辭了人前人
知解或有更加誑他心者是戒可尔前八名之　四關義者若關
初緣容有三蘭或有六蘭第二緣六關經想各三緣故關第三
緣容境虛作境實或有提事或全无犯關第四緣增上傷人全
是无犯關第五緣作非過人法容无罪容得偷蘭關第六緣作
不自言已證或无犯或得蘭罪關第七輕蘭關第八重蘭是
中具七方便已下四關戒本此戒初因婆來河邊安居化丘蘇
得上人法故仏略制此戒後因目連勝制隨開此并滿足戒本者
若比丘實所知自稱言我得上法我已入聖智勝法我知是我見是
彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見此
虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住　此滿足戒本文有
七句一犯人二處境三自稱言已得聖四自言彼於異時非妄誑

彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見此
虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住　此滿足戒本文有
七句一犯人二處境三自稱言已得聖四自言彼於異時非妄誑
不望并前非五除關六結罪七治須自下廣釋句言若比丘者
比丘義如上言實无所知者此解第二句境虛實是凡夫无覺
法第三句自稱言我得上人法至我見是已來惱是一句就中
分二一自言者想稱聖法第二我已入聖下別句言入聖者謂生
安知勝法者得法安我知是下得初果已去就想句中文須有二
初解自稱文云自稱說有信等五根及并才有信者謂解
得理解之信有戒者謂得定道无障非謂五篇不犯若無得
戒頭陀等多犯蘭施者謂依正兩報不生少惜或是无貪善
根關者謂關惠智起者思修兩惠辯才者任放說法次解
我得上人法此是想句聖法故曰上人〻法二乞上人之法出要也
謂除界入等第二我已入聖下別句辨別聖法初引十四章門自
言念在身若正憶念若聖聖持戒若有惠若有見若得若
遊若得定若正受若有道若有然若有惠若有見若得若
界次解十四章言念在身者是身念等言正憶念者除三念
覆是自言持戒者八正中正語等是有故者四如意足不放
逸者不放逸數精進四正勤也自言得定者有覺有觀三
昧初禪无覺有觀中間禪无覺无觀二禪已去言空三昧
者謂苦下空与无我二行相應定數若滅四行相應定是无
相三昧若苦下二行集道各四此十行相應定是无願三昧自言
正受者八中前二相正受者一切有心定對除色中乱故无相者
謂二无心定對除心乱次四正受是八背〻捨〻者謂一內有色觀
外觀色二內无色相外觀色三淨背捨四空覆五識覆六不用
覆七非想覆八滅盡定前三背貪次四背捨下地謂空覆背第
四禪識覆背空及至非想背不用覆第八背一切心〻數法故名
背捨名八解脫今此四中隨法者是第八滅定謂隨滅廿一心〻數
法要得廿一非色非心決以補心覆故曰隨法正受二心想者謂四空
定即四五六七四背捨也除色者前二背捨謂以不淨觀除色等
故四不除色者謂第三淨背捨次一除入正受者謂八除猶捨
入者解即分前三背捨以為此八初二謂內有色想外觀色若

法還得廿一非色非心決以補心處故曰隨法正覺令心想者謂四空
定即四五六七四皆捨也除色者前二皆捨謂以不淨觀除色有
故四不除色者謂第三淨皆捨少除入正受者謂八除猶捨
入者解即分前三皆捨以為此八初二謂內有色想外觀色若
多若少次內無色想外觀色若多若少第三為四謂青黃
赤白六次八勝處八對入次一切入正受者是十一切入即以第三皆
捨為四勝處及觀色本四大故八并空處識處故十所言
道者即十一校道亦云依成論十一定具一清淨持戒二得善知
識三守護根本四飲食知量五初夜後夜攝於睡眠六具善
覺七具善行者分八具善信解脫處十無障十無
著依舍利弗阿毘曇解十一校道云何一校道身念處是名一
校道云何二校道定慧覺云何三校道有覺有觀定無覺
無觀定定無相無願等是云何四校道四念處四正勤四神足四
禪四無色定四向道四沓定四斯陀等是云何五校道五根五力五解
脫入五出界五觀定五生解脫法等是云何六校道六念六向
出六界六明分法六忘因法六無喜無覺等是云何七支道七
覺七相七定因緣法等是云何八支道八聖道八解脫八勝處等
是云何九校道九滅九次第定九相等是云何十校十相十直
法等是十直者正見正覺正語正業正命正精進正念正定正
解脫正智正十一道校者十一解脫入是名十一校道所言解脫
分法身謂戒定慧解脫知見所言有惠者物象無滯惠
又言四聖諦智分六得者謂得天清淨所言果者從不淨觀
乃至四禪四空定等第四句從彼異時至言知言見已來明
非妄語時望前後謂妄語已後或因人問不因人問欲自清
雪首露前過故曰也所言除增上慢者无漏聖法出過相有
名為增上然此比丘未得謂得名之為慢十誦云此人久住山
林不見妙色暫伏煩惱自謂永斷故生此慢後此比丘見淨
妙色貪染還生知已見結罪白四分十誦多論云色得不淨
觀以上至四果來若云我得皆犯重若現身相前人不疑犯
重疑則偷蘭若於非人說朱蘭遮即犯吉向畜生說乎十誦
問此不淨等是近小法何以犯重答是甘露初門一切聖人由
之而入又四分云天龍鬼神來供養我皆犯重罪所言不共住
者我如初成道已下明不共自知有得不淨觀及夢中說
皆不犯重而犯吉罪以非言說之供亂故也諸大德我已說四波
羅夷法若比丘犯一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦
如是比丘得波羅夷罪不應共住此白愍結前初篇四戒往
攝古如前在從不是比丘波犯成時之後如故曰如前後也如是
依墨无德宗云如前犯得罪故曰如前後也如是以成之解脫
故亦今問諸大德是中清淨不答三問諸大德是中清淨不
罪之中得清淨不諸大德是
清淨唯然故是事如是持此白候前三問所言中清淨者
篇成決不開故名清淨由衆唯默知清淨故法事成就故
四分戒本疏卷第一

僧恒安

右恒安二月廿日燉煌縣令宋會安使迴伏奉
妻曲兼天陵等說授驚惕無任戰慄上奉
生自遭立智之夷誠卑業蒙殘學無所
以仁瑞天異狀貢獻

故空張錄參蝎奉寄縑細物持酒之功
臣卷
丘山之福限以莫阻不獲
隨狀陳
謝謹錄狀上

斯六四〇五號背面　僧恒安謝司空賜疋緞狀

▼斯六四〇六號　大般若波羅蜜多經卷第五十九

Chun 0553

去亦復不住見相見顯解脫門自性見來見
去亦復不住受解脫門自相見來見去亦復
不住見相見顯解脫門自相見來見去亦復
不住何以故善現以受見相見顯解脫門及
彼本性真如自性自相無動是住不可得故
復次善現立眼見來見去亦復不住云神通
見來見去亦復不住立眼本性
復不住云神通本性見來見去亦復不住立
眼真如見來見去亦復不住云神通真如見
來見去亦復不住立眼自性見來見去亦復
不住云神通自性見來見去亦復不住立眼
自相見來見去亦復不住云神通自相見來
見去亦復不住何以故善現以立眼云神通
及彼本性真如自性自相是動是住不可
得故
復次善現佛力十見來見去亦復不住咒
所畏四無礙解大慈大悲大喜大　佛
不共法一切智道相智一切相相智見來見去
亦復不住佛十力本性見來見去亦復不住
四無所畏乃至一切相智本性見來見去亦
復不住佛十力真如見來見去亦復不住四

S → T220　5/332 A9
W →　5/237 A18

四无所畏乃至一切相智本性无来无去亦
復不住佛十力真如无来无去亦復不住四
无所畏乃至一切相智真如无来无去亦復
不住佛十力自性无来无去亦復不住四无
所畏乃至一切相智自性无来无去亦復不
住佛十力自相无来无去亦復不住四无所
畏乃至一切相智自相无来无去亦復不住
何以故善現以佛十力四无所畏四无碍解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切智及彼本性真如自性自相
差别皆不可得故
復次善現菩薩摩訶薩无来无去亦復不住菩
提佛随无来无去亦復不住菩薩摩訶薩本性无来无
去亦復不住菩提佛随本性无来无去亦復
不住菩薩真如无来无去亦復不住菩提佛随
真如无来无去亦復不住菩薩自性无来无
去亦復不住菩提佛随自性无来无去亦復
不住菩薩自相无来无去亦復不住菩提佛
随自相无来无去亦復不住何以故善現以
菩薩菩提佛随及彼本性真如自性自相无
動差住不可得故

復次善現有為无来无去亦復不住无為无
来无去亦復不住有為本性无来无去亦復

復次善現有為无来无去亦復不住无為无
来无去亦復不住有為本性无来无去亦復
不住无為本性无来无去亦復不住有為真
如无来无去亦復不住无為真如无来无去
亦復不住有為自性无来无去亦復不住无
為自性无来无去亦復不住有為自相无来
无去亦復不住无為自相无来无去亦復不
住何以故善現以有為无為及彼本性真如
自性自相差動差住不可得故善現於汝意
云何虛空前後中際分别可得
故名大乘者如是知是知及所說所以者何
善現過去世過去世空未来世未来世空現
在世現在世空三世平等性空三世平等性空
大乘性大乘性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
空何以故善現空无一二三四五六七八九
十别異之相是故大乘三世平等善現如是
大乘中平等不平等相俱不可得貪不貪
俱不可得瞋不瞋相俱不可得癡不癡俱
不可得慢不慢相俱不可得如是乃至善
善相俱不可得有記无記相俱不可得有漏
无漏相俱不可得有罪无罪相俱不可得

善相俱不可得有記无記相俱不可得
无漏相俱不可得有罪无罪相俱不可得
杂雜杂相俱不可得世間出世間相俱不
可得清淨相俱不可得生死涅槃相俱不
可得常无常相俱不可得樂苦相俱不
可得我无我相俱不可得淨不淨相俱不可得
寂靜不寂靜相俱不可得遠離不遠離相俱
不可得欲界出欲界相俱不可得色界出色
界相俱不可得无色界出无色界相俱不可
得何以故善現以大乘中諸法自性不可得故
善現過去色過去色空未來色未來色空
現在色現在色空過去受想行識過去受想
行識空未來受想行識未來受想行識空
現在受想行識現在受想行識空何以者何善
現空中過去色過去色即是空空性亦空
空空性亦空空空中空尚不可得何況空者
過去色可得善現空中未來色不可得何以
故未來色即是空空性亦空空中空尚不可
得何況空中有未來色可得善現空中現在
色不可得何以故現在色即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有現在色可得
善現空中過去未來現在色不可得何以故
過去未來現在色即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有過去未來現在色可

*

善現空中過去未來現在色不可得何以故
過去未來現在色即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有過去未來現在色可
得善現空中過去受想行識不可得何以故
現空中有過去受想行識可得善
現空中未來受想行識不可得何以故未來
受想行識即是空空性亦空空中空尚不可
得何況空中有現在受想行識可得善現空
中過去眼處過去眼處空未來眼處未來
眼處空現在眼處現在眼處空過去耳鼻舌
身意處過去耳鼻舌身意處空未來耳鼻
舌身意處未來耳鼻舌身意處空現在耳鼻舌
身意處現在耳鼻舌身意處空何以者何善
現空中過去眼處不可得何以故過去眼處
即是空空性亦空空中空尚不可得何況

現空中過去眼處不可得何以故過去眼處
即是空空性亦空空中空尚不可得何況
中有過去眼處可得善現空中未來眼處不
可得何以故未來眼處即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來眼處不
處即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在眼處可得善現空中過去未來
現在眼處不可得何以故過去未來現在眼
處即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去眼處可得善現空中過去未來
現在眼處不可得何以故過去可
得善現空中未空未可鼻舌身意處不可得何
以故未來可鼻舌身意處即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來可鼻舌身
意處可得善現空中現在可鼻舌身意處不
可得何以故現在可鼻舌身意處即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有現在
可鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有過去未來現在可鼻
舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可
得何以故過去聲香味觸法處可得
善現空中未空未可聲香味觸法處不可得
何以故未來可聲香味觸法處即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有現在
可聲香味觸法處即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在
可聲香味觸法處即是空空性亦空空中

現在可鼻舌身意處即是空空性亦空空
空尚不可得何況空中有過去未來現在
可鼻舌身意處可得
善現過去色處未來色處即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來色處
即是空空性亦空空中空尚不可得何以故未來
色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在色處可得善現空中過去未來
現在色處不可得何以故過去色處
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有過去未來現在色處即是空空性亦
空空中空尚不可得何以故過去可
得善現空中未空未可聲香味觸法處不
可得何以故未來可聲香味觸法處即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有未來可聲香味觸法處即是空空性亦
空空中空尚不可得何況空中有現在
可聲香味觸法處即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有過去未來
現在可聲香味觸法處即是空空性亦空
空中空尚不可得何以故過去聲

可得何況空中有過去聲香味觸法處可得
善觀空中未來聲香味觸法處不可得何以
故未來聲香味觸法處即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來聲香味觸
法處可得善觀空中現在聲香味觸法處不
可得何以故觀在聲香味觸法處即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有觀在
聲香味觸法處可得善觀空中過去未來觀
在聲香味觸法處不可得何以故過去未來
觀在聲香味觸法處即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來觀在聲
香味觸法處可得
善觀過去眼界空未來眼界未來
眼界空觀在眼界空過去色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受過去色界
乃至眼觸為緣所生諸受空未來色界眼界
及眼觸眼觸為緣所生諸受未來色界乃
至眼觸為緣所生諸受空觀在色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受觀在色界乃至
眼觸為緣所生諸受所以者何善觀空中
過去眼界不可得何以故過去眼界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去眼界可得善觀空中未來眼界不可得

空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去眼界可得善觀空中未來眼界不可得
以故未來眼界即是空空性亦空空中空
不可得何況空中有未來眼界可得善觀空中
觀在眼界不可得何以故觀在界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有觀
在眼界可得善觀空中過去未來觀在眼界
不可得何以故過去未來觀在眼界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來觀在眼界可得善觀空中過去色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可
得何以故過去色界乃至眼觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去色界乃至眼觸為緣所生諸受
可得善觀空中未來色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不可得何以故未來色界
乃至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空
中空尚不可得何況空中有未來色界乃至
眼觸為緣所生諸受可得善觀空中觀在色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可
得何以故觀在色界乃至眼觸為緣所生諸
受即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有觀在色界乃至眼觸為緣所生諸受

空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在色界乃至眼觸為緣所生諸受

可得善現空中過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色界乃至眼觸為緣所生諸受可得善現是空空中有過去未來現在色界乃至眼觸為緣所生諸受不可得何以故空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色界乃至眼觸為緣所生諸受可得

空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在耳界耳可得善現空中過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可得

是空空性亦空中空尚不可得何況空中
有過去未來現在聲界乃至耳觸為緣所生
諸受可得

善現過去鼻界過去鼻界空未來鼻界未來
鼻界空現在鼻界現在鼻界空過去香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受過去香界
乃至鼻觸為緣所生諸受未來香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受未來香界乃
至鼻觸為緣所生諸受空現在香界鼻識
乃至鼻觸鼻觸為緣所生諸受現在香界乃至
鼻觸為緣所生諸受可得善現空中過
去鼻界不可得何以故過去鼻界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有
鼻界可得善現空中未來鼻界不可得何以
故未來鼻界即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來鼻界可得善現空
中現在鼻界不可得何以故現在鼻界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
現在鼻界可得善現空中過去未來現在鼻
不可得何以故過去未來現在鼻界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去未來現在鼻界可得善現空中過去未來現在鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得

112

去未來現在鼻界可得善現空中過去香界
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得
以故過去香味界乃至鼻觸為緣所生諸受即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得
善現空中未來香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受不可得何以故未來香味界乃至
鼻觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來香界乃至
鼻觸為緣所生諸受可得善現空中現在香
界乃至鼻觸為緣所生諸受不可得何以故
現在香界即是空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受
可得善現空中過去未來現在香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何以故
過去未來現在香界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在香
界可得善現空中過去未來現在香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得

113

界及舌觸舌觸為緣所生諸受過去界乃至
舌觸為緣所生諸受未來味界舌識界及舌
舌觸為緣所生諸受未來味界乃至舌
觸為緣所生諸受現在味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受現在味界乃至舌觸
為緣所生諸受過去舌界耳是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去舌界可得善現空中未來舌界不可得何
以故未來舌界耳是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來舌界可得善現空
中現在舌界不可得何以故現在舌界耳是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在舌界耳是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有
過去未來現在舌
界乃至舌觸為緣所生諸受
現在舌界可得善現空中過去未來現在舌
界不可得何以故過去未來現在舌界耳是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在舌界耳是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有
過去未來現在舌
界乃至舌觸為緣所生諸受
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受可
得何以故過去味界乃至舌觸為緣所生諸受不可
受耳是空空性亦空空中空尚不可得何況
中有過去味界乃至舌觸為緣所生諸
得善現空中未來味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受不可得何以故未來味界乃

尚善現空中未來味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受不可得何以故未來味界乃至
舌觸為緣所生諸受耳是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有未來味界乃至
舌觸為緣所生諸受現在味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受現在味界乃至舌觸
為緣所生諸受過去身界是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有過去身界
空性亦空空中空尚不可得何況空中有
過去身界可得善現空中未來身界不可得何
以故未來身界耳是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有
過去未來身界
現在身界乃至舌觸為緣所生諸受
現在身界可得善現空中過去未來
現在身界不可得何況空中有
過去未來現在身界耳是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有
過去未來現在身界乃至舌觸為緣
所生諸受可得
善現過去身界過去身界空未來身界未來
身界空現在身界現在身界過去觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受過去觸界
乃至身觸為緣所生諸受未來觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受未來觸界乃
至身觸為緣所生諸受現在觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受現在觸界乃至
身觸為緣所生諸受空所生以者何善現空中
過去身界不可得可以受過去身界是空

身觸為緣所生諸受空所生以者何善觀空
※過去身界不可得何以故過去身界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去身界可得善觀空中未來身界不可得何
以故未來身界即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未來身界可得善觀空
中現在身界不可得何以故現在身界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況空中有
現在身界可得善觀空中過去未來現在身
界不可得何以故過去未來現在身界即是
空性亦空空中空尚不可得何況空中有過
去未來現在身界可得善觀空中過去觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受不
何以故過去觸界乃至身觸為緣所生諸
即是空空性亦空空中空尚不可得何況
中有過去觸界乃至身觸為緣所生諸受
得善觀空中未來觸界身識界及身觸
觸為緣所生諸受不可得何以故未來觸
乃至身觸為緣所生諸受即是空空性亦
空中空尚不可得何況空中有未來觸界
至身觸為緣所生諸受可得善觀空中現在
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
可得何以故現在觸界乃至身觸為緣所

※
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
可得何以故現在觸界乃至身觸為緣所
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有現在觸界乃至身觸為緣所生
受可得善觀空中過去未來現在觸界
界及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以
故過去未來現在觸界乃至身觸為緣所生
諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有過去未來現在觸界可得善觀
緣所生諸受可得
善觀過去意界過去意界空未來意界未來
意界空現在意界現在意界空過去法界
識界及意觸意觸為緣所生諸受過去法界
乃至意觸為緣所生諸受空未來法界乃至
界及意觸意觸為緣所生諸受未來法界
至意觸為緣所生受空現在法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受現在法界
意觸為緣所生諸受空所以者何善觀空
去意界不可得何以者何過去意界即是空
性亦空空中空尚不可得何況空中有過去
故未來意界即是空空性空中空尚
不可得何況空中有未來意界可得善觀

不可得何況空中有未來意界可得善現
十現在意界不可得何以故現在意界即是
空空性非空空中空尚不可得何況空中有
現在意界可得善現空中過去未來現在意
界不可得何以故過去未來現在意界即是
空空性非空空中空尚不可得何況空中有
過去未來現在法界可得善現空中過去未來現在意
界意識界及意觸為緣所生諸受可不
得何以故過去法界乃至意觸為緣所生諸
受即是空空性非空空中空尚不可得何況
空中有過去法界乃至意觸為緣所生諸受
可得善現空中未來法界意識界及意觸為
緣所生諸受不可得何以故未來法界
乃至意觸為緣所生諸受即是空空性非空
中空尚不可得何況空中有未來法界乃至
意觸為緣所生諸受可得善現空中現在
界意識界及意觸為緣所生諸受
可得何以故現在法界乃至意觸為緣所生
諸受即是空空性非空空中空尚不可得何
況空中有現在法界可得善現空中過去未來
受可得善現空中過去未來現在法界
界及意觸為緣所生諸受不可得何況
過去未來現在法界乃至意觸為緣所

界及意觸為緣所生諸受不可得何況
過去未來現在法界乃至意觸為緣所生
諸受即是空空性非空空中空尚不可得
況空中有過去未來現在法界乃至意
為緣所生諸受可得
善現過去地界過去地界空未來地
地界空現在地界現在地界空過去
空識界過去水火風空識界空
空識界未來水火風空識界空
空識界現在水火風空識界空何以者何是
現空中過去地界不可得何以故過去地界即
是空空性非空空中空尚不可得何況空
有過去地界可得善現空中未來地界不
可得何以故未來地界即是空空性非空
中空尚不可得何況空中有未來地界
善現空中現在地界不可得何以故現在
界即是空空性非空空中空尚不可得何況
中有過去未來現在地界可得善現空中
過去水火風空識界不可得何以故過去
火風空識界即是空空性非空空中空尚不
可得何況空中有過去水火風空識界可得

可得何況空中有過去水火風空識界可得
善現空中未來水火風空識界不可得何以
故未來水火風空識界即是空空性非空空
中空尚不可得何況空中有未來水火風空
識界可得善現空中現在水火風空識界不
可得何以故現在水火風空識界即是空空
性非空空中空尚不可得何況空中有現在
水火風空識界可得善現空中過去未來現
在水火風空識界不可得何以故過去未來
現在水火風空識界即是空空性非空空中
空尚不可得何況空中有過去未來現在水
火風空識界可得

善現過去无明過去无明空未來无明未來
无明空現在无明現在无明空過去行識名
色云爲觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
過去行乃至老死愁歎苦憂惱空未來行識
名色云爲觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
未行乃至老死愁歎苦憂惱空現在行識
名色云爲觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
在行乃至老死愁歎苦憂惱空何以者何是
空中過去无明不可得何以故過去无明即
是空空性非空空中空尚不可得何況空中

是空空性非空空中空尚不可得何況空中
有過去无明可得善現空中未来无明不
可得何以故未来无明即是空空性非空空
中空尚不可得何況空中有未来无明可得
善現空中現在无明不可得何以故現在无
明即是空空性非空空中空尚不可得何況
中有現在无明可得善現空中過去未来現
在无明不可得何以故過去未来現在无明
即是空空性非空空中空尚不可得何況空
中有過去未来現在无明可得善現空中過
去行識名色云爲觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱不可得何以故過去行乃至老死愁
歎苦憂惱即是空空性非空空中空尚不
可得何況空中有過去行乃至老死愁歎

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

斯六四〇七號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749C19
P→　8/752C3

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛所說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人

是人則為第一希有何以故此人无我相人
相衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一
切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非
衆生須菩提如來是真語者實語者如語者

衆生須菩提如來是真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入闇則无所見若菩薩心不住而行
布施如人有目日光明照見種種色須菩提
當來之世若有善男子善女人能於此經受
持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見
是人皆得成就无量无邊功德須菩提若有
善男子善女人初日尒以恒河沙等身布施後日尒亦以
中日尒復以恒河沙等身布施後日尒亦以
恒河等身布施如是无量百千万億劫以身
布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝
彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以
要之是經有不可思議不可稱量无邊功德
如來為發大乘者說為發最上乘者說若有
人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉
見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不
可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨
多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法
者著我見人見衆生見壽者見則於此經不
能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若
有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知

有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知
此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華
香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆

生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量

菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來

須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣甚福多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩

壽者偏一切皆去則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德須菩提若有人言如來若去若
坐若臥是人不解我所說義何以故如來者
无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人

合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

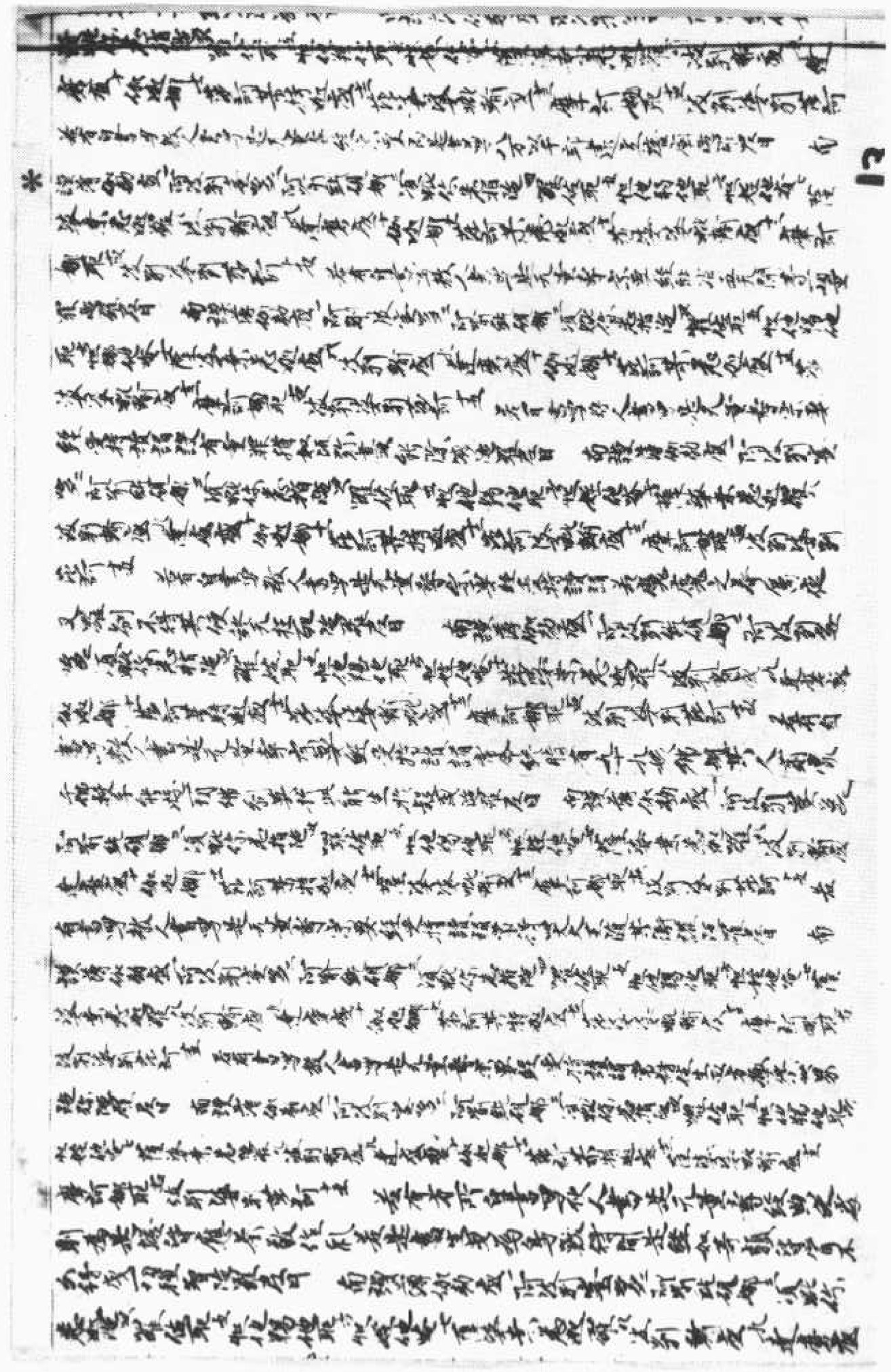
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

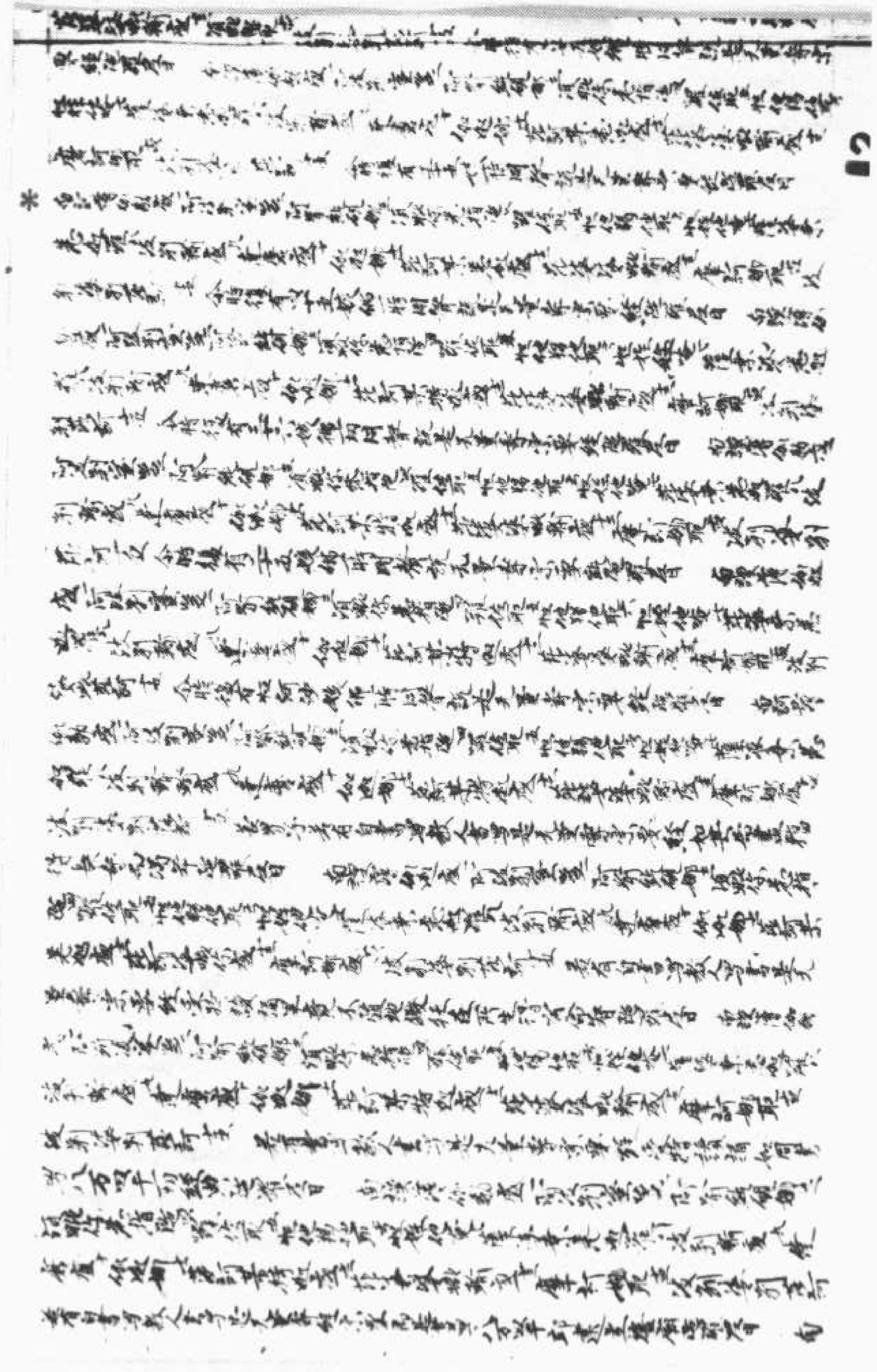
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

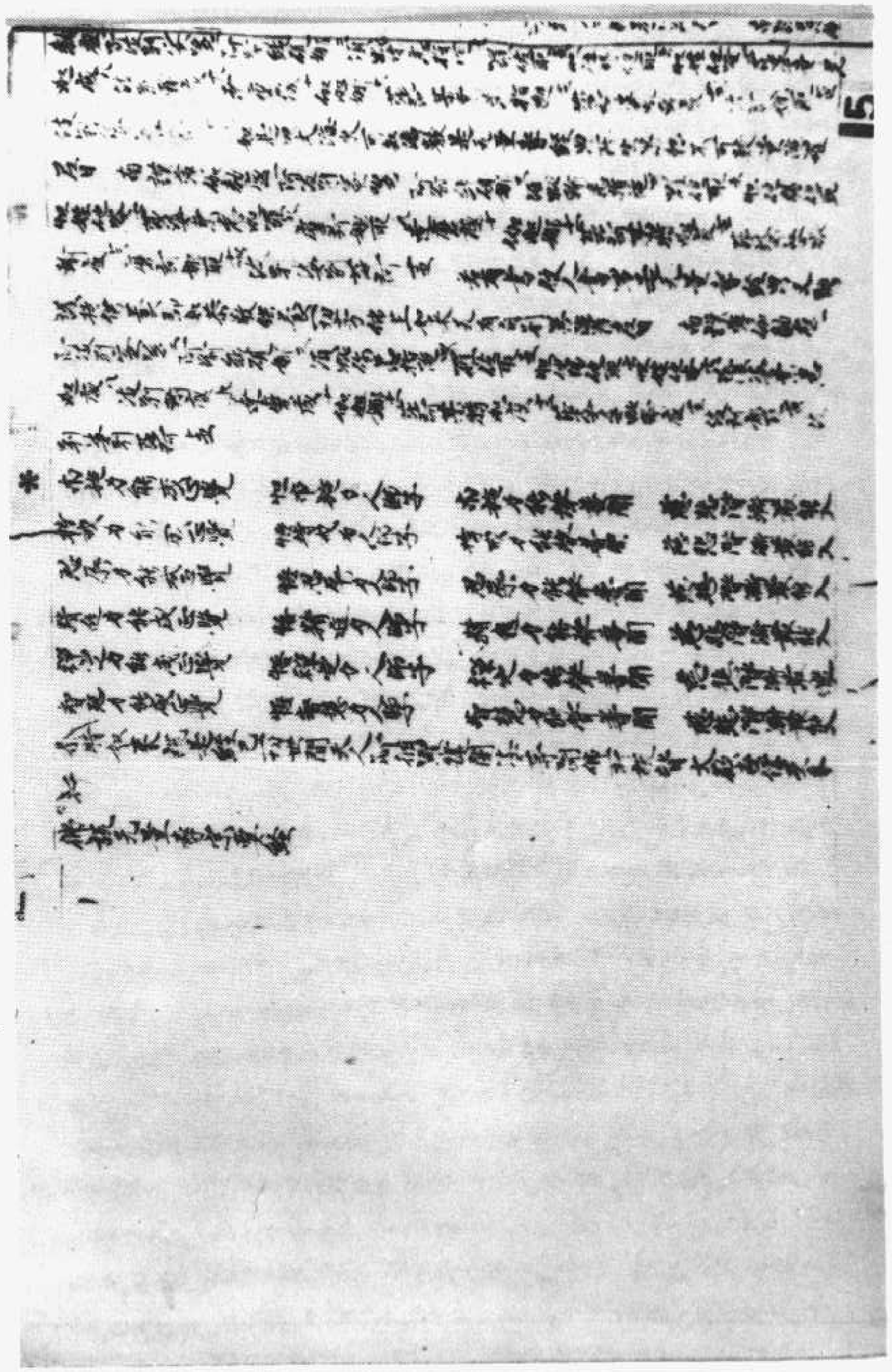
金剛般若波羅蜜經

▼ 斯六四〇八號　大乘無量壽經

大乘無量壽經







一則有病若衆生得病
長者唯有一子其子得病父母亦病
子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若
子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又
疾何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士
此室何以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空
又問以何為空答曰以空空又問空何用空答曰以无
分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空
當於何求答曰當於六十二見中求又問六十二見當
於何求答曰當於諸佛解脫中求又問諸佛解脫當
於一切衆生心行中求又仁所問何
衆魔反諸外道皆侍也所以者何
衆生病菩薩於生死而不捨外道者樂諸
魔者樂生死菩薩於生死而不動文殊師利言居士所疾而
見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾而
何等相維摩詰言我病无形不可見又問此病身
合耶心合耶答曰非身合身相離故非心合心如幻
故譬地大水大火大風大於此四大何大之病答曰
是病非地大亦不離地大水火風大亦復如是而衆
生病從四大起以其有病是故我病尒時文殊師
利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩維

S-T544B23～25

中卷經詰摩維　號九〇四六斯

生病從四大起以其有病是故我病尒時文殊師
利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩維
摩詰言既身无常不說厭離於身說身有苦不
說樂於涅槃說身无我而說教導衆生說身空
無主無作而不說入於過去以
慰於彼疾當識宿世无數劫苦當念饒益一切
衆生情所脩福念於淨命勿生憂惱常起精進當
作醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令
其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其
心維摩詰言有疾菩薩作是念今我此病皆從
前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者
所以者何四大合故假名為身四大无主身亦无我
又此病起皆由著我是故於我不應生著既知病本
即除我想及衆生想當起法想應作是念但以衆法
成此身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時
不言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅法想當
念此法想者亦是顛倒顛倒者是則大患我應
當何為離離我我所云何離我我所謂離二
法云何離二法謂不念內外諸法行於平等云何平
等謂我等涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以
何為空但以名字故空如此二法无決定性得是平
等无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩

何為空但以名字故空如此二法无決定性得是平等无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也設身有疾念惡趣衆生起大悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為病所攀緣謂之三界云何斷攀緣以无所得若得則无攀緣何謂无所得謂離二見何謂二謂內見外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷老病死者是菩薩菩提若不如是已所備治為无患利辭如膝怨乃可為勇如是垂除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩復作是念如我此病非真非有衆生病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此无有疲厭在所生不為愛見之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛

說若自有縛能解彼縛无有是處若自縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便慧是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便慧解何謂有方便慧縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩行是菩薩解貪著禪味是菩薩縛以方便慧解何謂有方便慧縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩行是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧縛有方便慧解何謂有方便慧縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩行是菩薩解貪著禪味是菩薩縛以方便慧解何謂有方便慧縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩行是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧

行是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過
魔行而現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非
時求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是
菩薩行雖觀十二緣起而入諸耶見是菩薩行
雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞法
性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行
无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現
受身是菩薩行雖行无起而起一切善行是菩薩
雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩薩
行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无量
心而不貪著生於梵世是菩薩行雖行禪定解脫
三昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而不
永離身受心法是菩薩行雖行四正勤而不捨
身心精進是菩薩行雖四如意足而得自在神通
是菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行
覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八正道
樂行无量佛道是菩薩行雖行止觀助道之
不畢竟墮於辯滅是菩薩行雖行諸法

不生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖現
產，聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖
隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是菩
薩行雖觀諸佛國土永辯如空而現種種清淨
佛土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入於涅
槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是語時
文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心

不思議品第六

時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯諸
菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其
意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀座
耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰言
唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座夫
求法者非有色受想行識之求非有累入之求
非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者不著
佛求不著法求不著衆求夫求法者无見著
求无斷集求无造盡證備道之求所以者何法
九藏論若言我當見苦斷集證滅備道是則
藏論非求法也唯舍利弗滅若行生滅

九戒論若言我當見苦斷集證滅修道是則
戒論非求法也唯舍利弗法名離滅若行生滅
是求生滅非求法也法名无染若染於法乃至
涅槃是則染著非求法也法无行處若行於
法是則行處非求法也法无取捨若取捨法是
則取捨非求法也法无處所若著處所是則著
處非求法也法名无相若隨相識是則求相非求
法也法不可住若住於法是則住法非求法也法
不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知
非求法也法名无為若行有為是求有為非求
乞是故舍利弗若求者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量
千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度三十六
恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈王
今現在彼佛身長八万四千由旬其師子座高
八万四千由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現
神通力即時彼佛遣三万二千師子座高廣
嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天
王等昔所未見其室廣博悉皆苞容三万二千
師子座无所妨礙於毗耶離城及閻浮提四天

王等昔所未見其室廣博悉皆苞容三万二千
師子座无所妨礙於毗耶離城及閻浮提四天
下亦不迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利
就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼坐
像其得神通菩薩即自變形為四万二千由旬
坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇
尒時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居
士此座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為
須彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子
座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此
高廣之座於毗耶離城无所妨礙又於閻浮提衆
落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫
迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不
可思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內
芥子中无所增減須彌山王本相如故而四天王忉
利諸天不覺不知己之所入唯應度者乃見須彌
入芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海
水入一毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海
本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之
所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思議

本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知已之所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作

掌中擲過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知已之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不爲害又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗葉而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身

又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗辟如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了爲若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應歸法聲震三千大千世界一切菩薩應大依處頂受此法若有菩薩信解此不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力故教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮

所便力故教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瓔珞車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為如此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為若此如无色界色如食穀牙如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无煙之

見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无煙之

火菩薩觀衆生為若此文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生故行不然慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如空故行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈慈不受味故行智慧慈慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此也

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒益歡喜无

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒益無

※悔何謂為捨答曰所作福祐无所悔望文殊師利

又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒想孰為本答曰无住為本又問无住孰為本答曰无住則无本文殊師利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所分別為不如法若无所分別是則如法

者何是華无所分別仁者自生分別想耳若於佛

※法出家有所分別為不如法若无所分別是則如法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已離長者一切五欲无能為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此室如者年解脫舍利弗言止此久耶天曰者年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如何者舊大智而默答曰解脫者无所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善哉善哉天女決何所得以何為證辯乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢

舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍利弗如人

支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍利弗如人
入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若入此室但聞
佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也舍利
弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞
斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利
弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大悲大慈不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以
金色光照晝夜光異不以日月所照為明是為一未
曾有難得之法此室入者不為諸垢之所惱也是為
二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王他方
菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法此室常
說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂猶出无量法化之聲是為
五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周
窮濟乏求得无盡是為六未曾有難得之法此室
釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶焰寶月寶
嚴難勝師子響一切利成如是等十方无量諸佛
是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已
還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾
宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之

還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾
宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之
法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見
斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言汝
何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不
可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以
不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻无定相當
何所轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問
不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令如天
女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利
弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身天
曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如
舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還
攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色
相今何所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰
一切諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在者佛
所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生
猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅
三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿

猶然无沒生世舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住

生死有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行惱害而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍而成辯才摠持无失示入耶溝而以正溝度諸衆生現通入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八邪法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見无為

法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕污泥乃生此華如是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不得生養壞之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能生一切智寶

尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛法而令我等永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反覆而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士

佛法力无畏等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僕為馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

菩薩無量劫　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝衆伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
悅持之園苑　无漏清林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
乘馬五通駿　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
御具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
推滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四魔怨　勝幡遍道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量德如來　及與衆生空　无有分別想
雖知諸佛國　諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
嘗知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　或說諸邪道　了諸如幻化　通達无礙

覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸羣生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　驚怖令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸羣生
世間衆道法　悉於中出家　國以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　卒以法語人
劫中有刀兵　爲之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　互之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到於彼　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　爲之作利益
亦受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　希有亦如是　在欲而行禪
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或爲邑中主　或作商人導　國師及大臣　以諸利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　爲現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有怨憎衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現羸婬欲　爲五通仙人　開導諸羣生　令住戒忍意
見須供事者　現爲作僮僕　既悅可其意　乃發以道心

或現羸婬欲　爲五通仙人　開導諸羣生　令住戒忍意
見須供事者　現爲作僮僕　既悅可其意　乃發以道心

隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二
法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在就言
諸仁者生滅爲二法本不生今則无滅得此无生
法忍是爲入不二法門
德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我所著
无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可得以不
可得故无取无捨无作无行是爲入不二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相順於滅
相是爲入不二法門
善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无念无念即
无分別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无相亦
不取无相入於平等是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

※妙辯菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不生不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

善守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

得見我實性者不復起二是為入不二法門

※電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知識種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

寂根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三

脫門即是三解脫門者是為入不二法門

辭根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三

*寶皆无為相與虛空等一切法亦余能隨此行者

是為入不二法門

心无礙善薩曰身身滅為二身即是身滅所以者

何見身實相者不起見身及見滅身身與滅身

无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善善薩曰身口意善為二是三業皆无作相身

无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業

无作相即一切法无作相能如是隨无作慈者是為

入不二法門

福田善薩曰福行罪行不動行為二三行實性即

是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而

不起者是為入不二法門

華嚴善薩曰從我起二為二見我實相者不起二

法若不住二法則无有識无所識者是為入不二

法門

德藏善薩曰有所得相為二若无所得則无取捨

无取捨者是為入不法門

月上善薩曰淨與明為二无淨无明則无有二所以

者何如入滅受想定无淨无明一切法相亦復如是

於其中平等入者是為入不二法門

W→T 475 14/551 C27

者何如入滅受想定无淨无明一切法相亦復如是

於其中平等入者是為入不二法門

*寶印手善薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅

槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有

解若本无縛其求解无縛无解則无樂則是為

入不二法門

珠頂王善薩曰正道耶道為二住正道者則不分

別是耶是正離此二者是為入不二法門

樂實善薩曰實不實為二實見者尚不見實何

況非實所以者何非尚眼所見慧眼乃能見而此

慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸善薩各各說已問文殊師利何等是善薩

入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言

无說无示无識離諸問答是為入不二門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當

何等是善薩入不二法門時維摩詰默然无言文

殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字語言是

真入不二法門

說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不

二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧奮迅　放一淨光　照无量國
我等見佛　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　一所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
亦諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供

斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮孫勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名嚮意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行皆為法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩

迦葉生入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
※訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅

藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
※訶三藐三佛陀佛受記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量一千萬億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燈燃八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值無量百千萬億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊

天雨雾陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法空寂相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈明　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　過從三昧起
諸妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊所讚嘆　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆

諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如新盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千萬億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆
已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无
礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一
切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說
諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之
无量无邊未曾有法佛悉成就以舍利弗不
須復說所以者何佛所成就第一希有難解
之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸
法如是相如是性如是體如是力如是作如
是因如是緣如是果如是報如是本末究竟
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見

如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亟使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　盛皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
相佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　達得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生盡貪著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚深

何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚深
難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　甚求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　以諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑或不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰侍　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道

尒時佛告舍利弗汝已慇懃三請豈不得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

尒時佛告舍利弗汝不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復汝舍利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

汝汝不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈不得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲

聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如来時乃說之
如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如来但教化菩薩諸有所作常為一

弗諸佛如来但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未来諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
隱衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利

舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是罪後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人
所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此
法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛慈德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說

斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉如是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說偈多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優婆提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行淨妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行菩薩道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引道於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　於諸法中悉
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間

若人信樂佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我過衆生　盡教以佛道
无智著錯亂　迷或不受教　我知此衆生　未曾聞善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見網林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　亦之涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛

我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千萬億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福慧

更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起萬億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木窣并餘材　亂石塼土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石白銅　白銅及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大慈心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人相塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　及至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中

入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　道師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
辭喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及無斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　及大自在天

為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　諸天龍鬼神　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰諭我　善哉釋迦文
第一之道師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂妙第一法　為諸衆生類　分別說諸果
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說三乘
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱揚无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法本滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道

W→T262 9/10B21

感以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我昔住是念　如來所以出　為說佛慧　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　悠遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷或不信受　破法墮惡道
有聰慧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以萬億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无漏諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

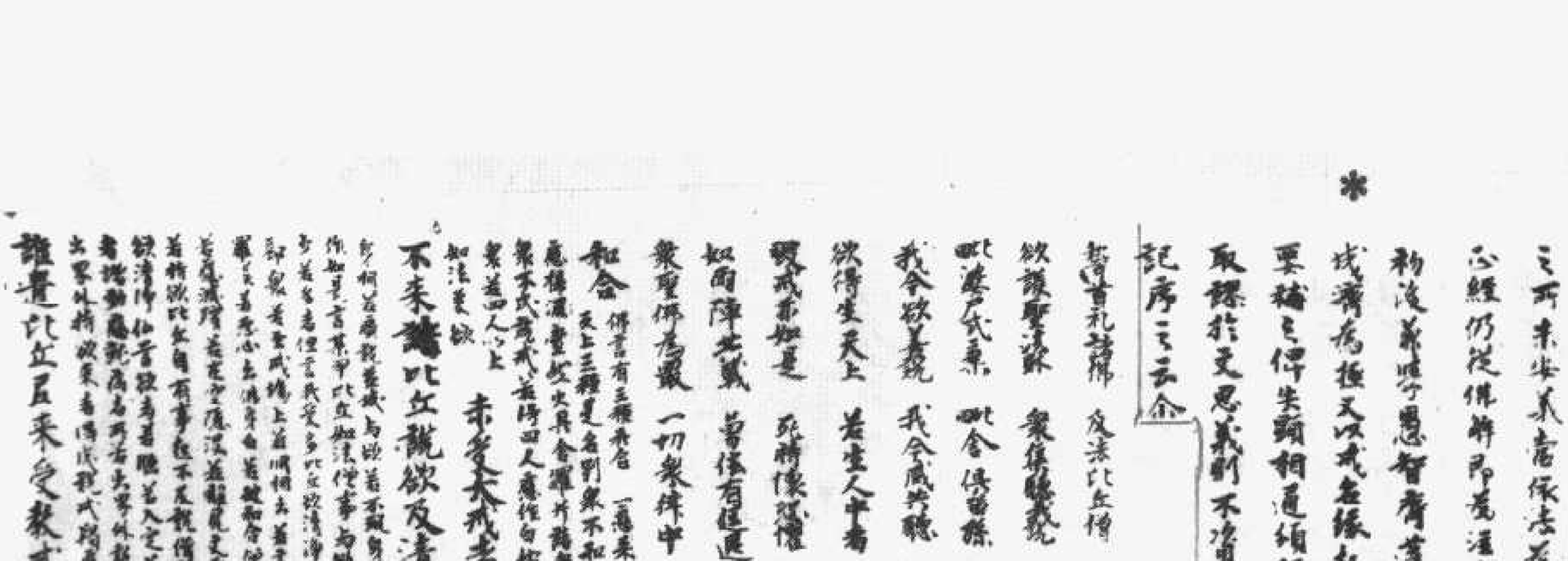
妙法蓮華經卷第一

▼斯六四一一號　比丘含注戒本一卷並序（即四分含注戒一卷）

比丘含注戒本序　太一山沙

比丘含注戒本者蓋是萬行之通衢引三乘
四科戒本者蓋是萬行之通衢引三乘
侵上聖之栖遲悼九有之沉溺故能聞不聞
說顯物學津壇遂靜叢而興教法
之大宗盛業欲所被約制教道通行於
不覺情變所流經陳寥寥之後　永遠今聚等聞正法西土
三部五部之殊出張十八三百之異東土
業遠乎曾觀之未戒本創傳終其於隋運之初
繇文或以義來以緣獲儛授語說戒將蒙然灑四前
則文指非不方言未聽在律則得在宗興失於雖
緣獲似是具用必存則見乖失正戒定禁惟俾制開
故律論所述戒宗本經自餘經班曾未御度教理說見昧心者多為
良所未可暇今以戒本繁略隱義屑又用則失佩花則非獲益不
依余少御玄風志隆清範昔在京周流踐伏齊請業戒部
不執卷臨文慨斯褻結遂大度以貞觀初季度寧之歲
諱律宗但見論說紛綸未思和遠高談有務事用无能纔罪
居一字之首便求行藏之要寧聞次正之心聞以戒藏異於
本後无文可依自有傳學生知行者變踵而神用莫復倩取天乘余
之所未安義當依法為定則論自頃何殘繁詞今試敢依律本
正經仍從佛辭即為注老文惟一卷周昔所傳持犯兩明令便
初後兼學愚智齊遵庶知別具三種持律精微別是二師

S→T1806 40/429A1-4
W→ 40/429B16



戒本會注一卷　出曇无德部

僧今和合　僧今和合何所作法

諸大德聽僧今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合

如是　諸大德我今欲波羅提木叉戒

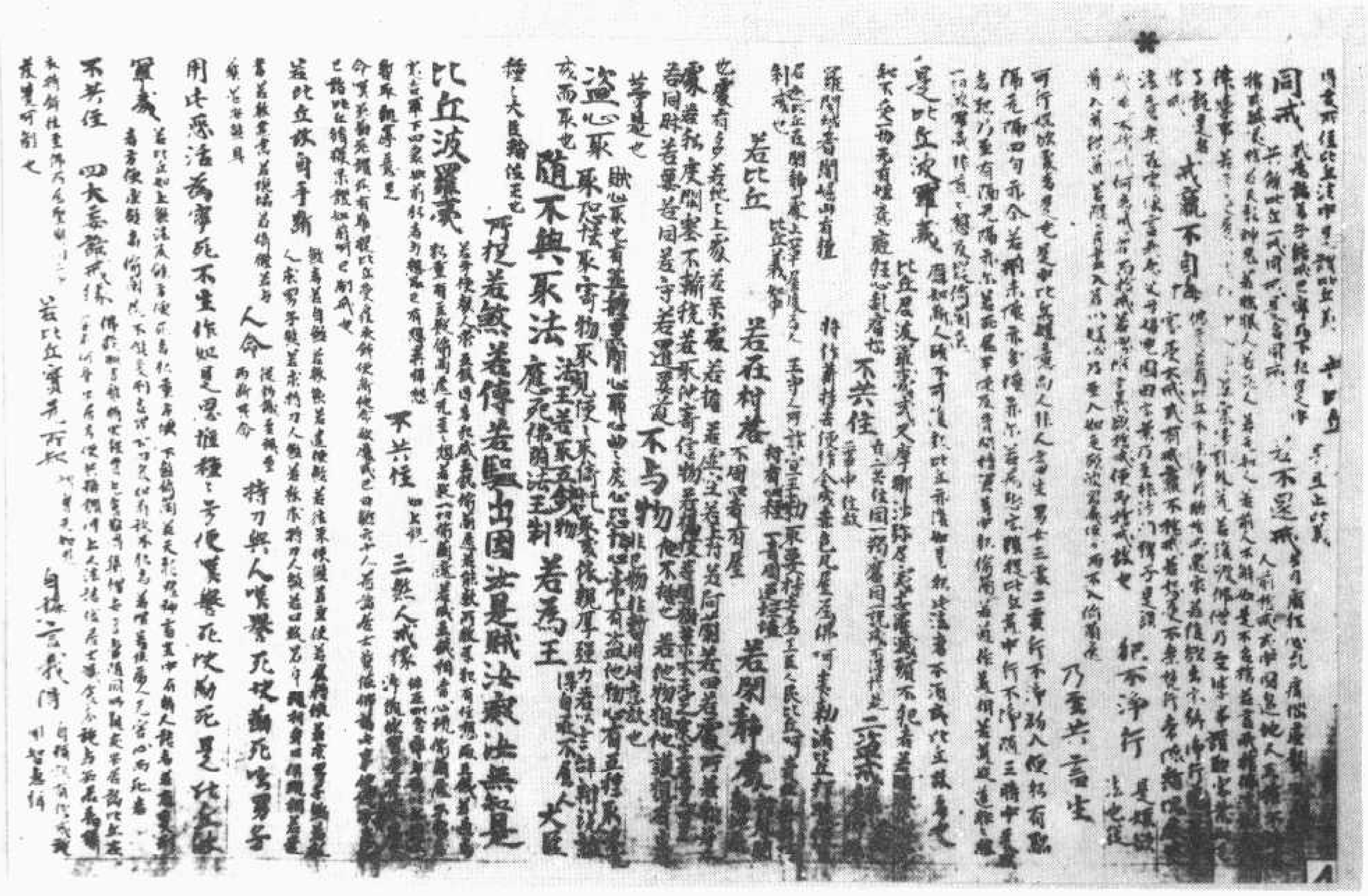
諸比丘集在一處

若不來者說欲及清淨

誰是比丘不來受衆戒

僧今和合

此本藏外全上中下三卷，本件殘卷；
注文繁簡有異，字是另一輕
版本；与斯6499相似
S→T1806 40/429B17
W 40/463A14



僧故堅持不捨 大德應與僧和合歡喜不諍同一師學
如水乳合於佛法中有增益樂住
諫捨此事故乃至三諫捨者善
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三
不捨者僧伽婆尸沙
十一助破僧違諫戒緣
若比丘伴黨
若一若二若三乃至无數
彼比丘語是比丘言大德莫
比丘是法語比丘律語比丘此說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼
丘應語是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘是律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語
比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧
伽婆尸沙
十二污家擯謗違諫戒緣
若比丘依聚落
若城邑住
污他家
行惡行
污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
諸比丘當語是比丘言大
污他家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝等污
行惡行今可遠此聚落去不須住此

諸比丘當語是比丘言
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝等汙
行惡行今可遠此聚落去不須住此
是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘
有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者
諸比丘報言大德莫作是語
比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持
不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙
十三惡性拒僧違諫戒緣
若比丘惡性不受人語
於戒法中
諸比丘如法諫已
自身不受諫語言諸大德莫向我
說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫數諫我彼比丘
諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法
諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆
得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨
比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯
法如而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那
埵行摩那埵已應與出罪法應廿僧中出是比丘罪若少一人不
滿廿衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸
大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持

法如而履行應隨與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六度
增行摩那婆已應與出罪法應比丘僧中出是比丘罪若少一人
滿比衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可可比是時今問諸
大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默故是事如是持

諸大德是二不定法事所說或經中來 屏處見白衣婦女媒嫁屏處坐俱無人語說淫欲事 屏處不定緣 佛在舍衛國時 屏處坐說非法語時無人聞 屏處見白衣婦女媒嫁屏處坐俱無人語說淫欲事 若比丘與女人 人女有智者 獨一比丘一女人 在屏處 上有物障蔽 可作媒處 坐說非法 若比丘與女人 人女有智者 獨一比丘一女人 在屏處 上有物障蔽 可作媒處 坐說非法

法證 說媒嫁法事 有經信優婆塞 信佛法僧歸依佛法僧不能不堅不動故不手指不能 若佛若佛弟子不能不能其實而不者 於三法中一一法說是波羅夷 若僧伽婆尸沙 若波夷 是中比丘犯

言我犯是罪於三法中應一一治 若波羅夷 若僧伽婆尸沙 若波夷

應如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

諸大德是中清淨默故是事如是持 諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不默故

是名不定法 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

諸大德是中清淨默故是事如是持 諸大德是世尊說

法如而履行應隨與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六度
增行摩那婆已應與出罪法應比丘僧中出是比丘罪若少一人
滿比衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可可比是時今問諸
大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默故是事如是持

諸大德是二不定法事所說或經中來 屏處見白衣婦女媒嫁屏處坐俱無人語說淫欲事 屏處不定緣 佛在舍衛國時 屏處坐說非法語時無人聞 屏處見白衣婦女媒嫁屏處坐俱無人語說淫欲事 若比丘與女人 人女有智者 獨一比丘一女人 在屏處 上有物障蔽 可作媒處 坐說非法

法證 說媒嫁法事 有經信優婆塞 信佛法僧歸依佛法僧不能不堅不動故不手指不能 若佛若佛弟子不能不能其實而不者 於三法中一一法說是波羅夷 若僧伽婆尸沙 若波夷 是中比丘犯

言我犯是罪於三法中應一一治 若波羅夷 若僧伽婆尸沙 若波夷

應如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

如經信優婆塞 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

若佛若佛弟子不自言我知優婆塞 如法治 如法治是比丘是名不定法 如法治是比丘是名不定法

諸大德是中清淨默故是事如是持 諸大德是世尊說

*

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打 尼薩耆波逸提

六從非親俗人乞衣戒

若比丘從非親里居士居士婦乞衣 除餘時 尼薩耆波逸提

餘時者 若比丘奪衣 失衣 燒衣 漂衣 是謂餘時

七過分取衣戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣 若非親里居士居士婦自恣請多與衣 是比丘當知受衣 若過者 尼薩耆波逸提

八勸居士增衣價戒

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價 持如是衣價買如是衣與某甲比丘 是比丘先不受自恣請 到居士家作如是說 善哉居士 為我買如是如是衣與我 為好故 若得衣者 尼薩耆波逸提

九勸二增衣價戒

若比丘若二居士居士婦 與比丘辦衣價 持如是衣價買如是衣與某甲比丘 是比丘先不受居士自恣請 到二居士家作如是言 善哉居士 辦如是如是衣價 與我共作一衣 為好故 若得衣者 尼薩耆波逸提

十過限急索衣戒

112

*

到二居士家作如是言 善哉居士 辦如是如是衣價 與我共作一衣 為好故 若得衣者 尼薩耆波逸提

十過限急索衣戒

若比丘若王 若大臣 若婆羅門 若居士 居士婦 遣使為比丘送衣價 持如是衣價與某甲比丘 彼使人至比丘所語比丘言 大德 今為汝故 送是衣價 受取 是比丘語彼使如是言 我不應受此衣價 我若須衣 合時清淨當受 彼使語比丘言 大德有執事人不 須衣比丘應語言有 若僧伽藍民 若優婆塞 此是比丘執事人 常為諸比丘執事 時彼使往至執事人所 與衣價已 還至比丘所作如是言 大德所示某甲執事人 我已與衣價 大德知時往彼 當得衣 須衣比丘當往執事人所 若二反三反為作憶念 應語言 我須衣 若二反三反為作憶念 若得衣者善 若不得衣 四反五反六反在前默然住 若四反五反六反在前默然住 得衣者善 若不得衣 過是求得衣者 尼薩耆波逸提 若不得衣 從所得衣價處 若自往 若遣使往 語言 汝先遣使持衣價與某甲比丘 是比丘竟不得衣 汝還取 莫使失 此是時

十一乞蠶綿作臥具戒

若比丘雜野蠶綿作新臥具者 尼薩耆波逸提

十二黑毛臥具戒

若比丘以新純黑糯羊毛作新臥具者 尼薩耆波逸提

十三白毛臥具戒

若比丘作新臥具 應用二分純黑羊毛 三分白 四分尨 作新臥具 若…

113

114

115

若比丘先与比丘衣後嗔恚若自奪若教人奪取我衣来不與法若時

二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 百

七說麤罪戒 [illegible] 若比丘知他比丘有麤惡罪 [illegible] 向未受具戒人說除僧羯磨 [illegible] 波逸提

八實得道向白衣說戒 [illegible] 若比丘向未受具戒人說過人法言我見是我知是實者 波逸提 [illegible]

九獨與女人說法戒 [illegible] 若比丘與女人說法過五六語 [illegible] 除有智男子 [illegible] 波逸提 [illegible]

十掘地戒 [illegible] 若比丘自手掘地若教人掘者 波逸提 [illegible]

十一壞生種戒 [illegible] 若比丘壞鬼神村者 波逸提 [illegible]

十二餘語戒 [illegible] 若比丘妄作餘語觸惱僧者 波逸提 [illegible]

十三嫌罵知事戒 [illegible] 若比丘嫌罵者 波逸提 [illegible]

十四露地敷僧物戒 [illegible] 若比丘露地敷僧臥具 [illegible] 若教人敷捨去不自舉不教人舉者 波逸提 [illegible]

十五覆處敷僧物戒 [illegible] 若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者 波逸提 [illegible]

十六強敷戒 [illegible] 若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者 波逸提 [illegible]

十七牽他出房戒 [illegible] 若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出若教人牽出 波逸提 [illegible]

十八空牀脫腳戒 [illegible] 若比丘若房若重閣上脫腳繩床木床若坐若臥 波逸提 [illegible]

十九用蟲水戒 [illegible] 若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者 波逸提 [illegible]

二十覆屋過限戒 [illegible] 若比丘作大舍戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者 波逸提 [illegible]

二十一輒教授尼戒 [illegible]

二十覆屋過限戒 若比丘作大舍 戶扉窓牖及餘莊飾具 指授覆苫 齊二三節 若過者 波逸提

二十一輒教授尼戒 若比丘僧不差 教授比丘尼者 波逸提

二十二為尼說法至暮戒 若比丘為僧差教授比丘尼 乃至日暮者 波逸提

二十三譏訶教授者戒 若比丘語諸比丘作如是語 諸比丘為飲食故教授比丘尼者 波逸提

二十四與非親尼衣戒 若比丘與非親里比丘尼衣 除貿易 波逸提

二十五為非親尼作衣戒 若比丘與非親里比丘尼作衣者 波逸提

二十六與尼屏露坐戒 若比丘與比丘尼在屏覆處坐者 波逸提

二十七與尼同行戒 若比丘與比丘尼期同一道行 從一村乃至一村 除異時 波逸提 異時者 與估客行時 是謂異時

二十八與尼同船戒 若比丘與比丘尼共期同一船上水下水 除直渡者 波逸提

二十九受尼讚食戒 若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食 除檀越先有意者 波逸提

三十與女人同行戒 若比丘與婦女共期同一道行 乃至一村間 波逸提

三十一施一食處過受戒 若比丘施一食處 無病比丘應一食 若過受者 波逸提

三十二背請戒 若比丘展轉食 除餘時 波逸提 餘時者 病時 施衣時 是謂時

三十三別眾食戒 若比丘別眾食 除餘時 波逸提 餘時者 病時 施衣時 作衣時 道行時

*

22

三十三別衆食戒 [illegible]

若比丘別衆食 [illegible] 除餘時波逸提 餘時者病時 [illegible]

作衣時 [illegible] 施衣時 [illegible] 道行時 [illegible] 乘船時 [illegible] 大衆集時 [illegible] 沙門施食時 [illegible] 此是時 [illegible]

三十四取歸婦估客食過限戒 [illegible]

若比丘至白衣家 [illegible] 請比丘與麨飯 若比丘須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食 [illegible]

若比丘無病過兩三鉢受持還僧伽藍中不分與比丘食者 [illegible] 波逸提 [illegible]

三十五足食戒 [illegible]

若比丘足食竟或時受請不作餘食法 [illegible] 而食者波逸提 [illegible]

三十六勸他足食戒 [illegible]

若比丘知他比丘足食已 [illegible] 若受請 [illegible] 不作餘食法 [illegible] 與食長老取是食 以是因緣非餘 [illegible] 欲令他犯者 [illegible] 波逸提 [illegible]

三十七非時食戒 [illegible]

若比丘非時 [illegible] 受食 [illegible]

*

2

[illegible] 欲令他犯者 [illegible] 波逸提 [illegible] 三十七非時食戒 [illegible]

若比丘非時 [illegible] 受食 [illegible] 食者波逸提 [illegible] 三十八食殘宿戒 [illegible]

若比丘殘宿 [illegible] 而食之 [illegible] 波逸提 [illegible] 三十九不受食戒 [illegible]

若比丘不受食 [illegible] 若藥 [illegible] 著口中 [illegible] 除水及楊枝 波逸提 [illegible] 四十索美食戒 [illegible]

若得好美食乳酪魚及肉 若比丘如此美食無病 [illegible] 自為身索者波逸提 [illegible] 四十一與外道食戒 [illegible]

若比丘外男道外道女 [illegible] 自手與食者 [illegible] 波逸提 [illegible] 四十二食前食後至他家戒 [illegible]

若比丘先受請 已前食 [illegible] 後食 [illegible] 詣餘家 [illegible] 不囑授餘比丘 [illegible] 除餘時波逸提 餘時者病時作衣時施衣時 [illegible] 是謂時 [illegible]

四十二食前食後至他家戒

若比丘先受請 已前食 後食 詣餘家 不囑授餘比丘 除餘時波逸提 餘時者病時作衣時施衣時 是謂時

四十三食家強安坐戒

若比丘在食家 中有寶 強安坐者 波逸提

四十四食家屏處坐戒

若比丘食家中有寶 在屏處坐者 波逸提

四十五獨與女人露坐戒

若比丘獨與女人露地坐者 波逸提

四十六驅他出聚戒

若比丘語餘比丘如是語 大德共至聚落 當與汝食 彼比丘竟不教與是比丘食 語言汝去 我與汝一處若坐若語不樂 我獨坐獨語樂 以此因緣 非餘方便遣他者 波逸提

四十七過限請藥戒

若比丘請四月與藥 無病比丘應受 若過受 除常請 更請 分請 盡形壽請者 波逸提

四十八觀軍戒

若比丘往觀軍陣 除時因緣 波逸提

24

四十九軍中過宿戒

若比丘有因緣聽至軍中 二宿三宿 過者 波逸提

五十觀合戰戒

若比丘二宿三宿軍中住 或時觀軍陣戰 若觀遊軍象馬力者 波逸提

五十一飲酒戒

若比丘飲酒者 波逸提

五十二水中戲戒

若比丘水中嬉戲者 波逸提

五十三擊攊他戒

若比丘以指相擊攊者 波逸提

五十四不受諫戒

若比丘不受諫語者 波逸提

五十五怖比丘戒

若比丘恐怖他比丘者 波逸提

五十六半月浴過戒

若比丘半月洗浴 無病比丘應受 不得過 除餘時 波逸提 餘時者 熱時

25

*

五十六半月浴過戒

若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除餘時汝逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是時

五十七露地然火戒

若比丘无病自為炙故在露地然火若教人除時因緣汝逸提

五十八藏他衣物戒

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者汝逸提

令知辭取衣戒

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著汝逸提

六十著新衣戒

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者汝逸提

六十一殺畜生戒

若比丘故殺畜生命者汝逸提

六十二飲虫水戒

若比丘知水有虫飲用者汝逸提

六十三疑惱比丘戒

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂汝逸提

26

*

六十四覆藏他罪戒

若比丘知他比丘有麁罪覆藏者汝逸提

六十五度減年受大戒

若比丘年不滿廿受大戒者此人不得戒彼比丘可訶故汝逸提

六十六發諍戒

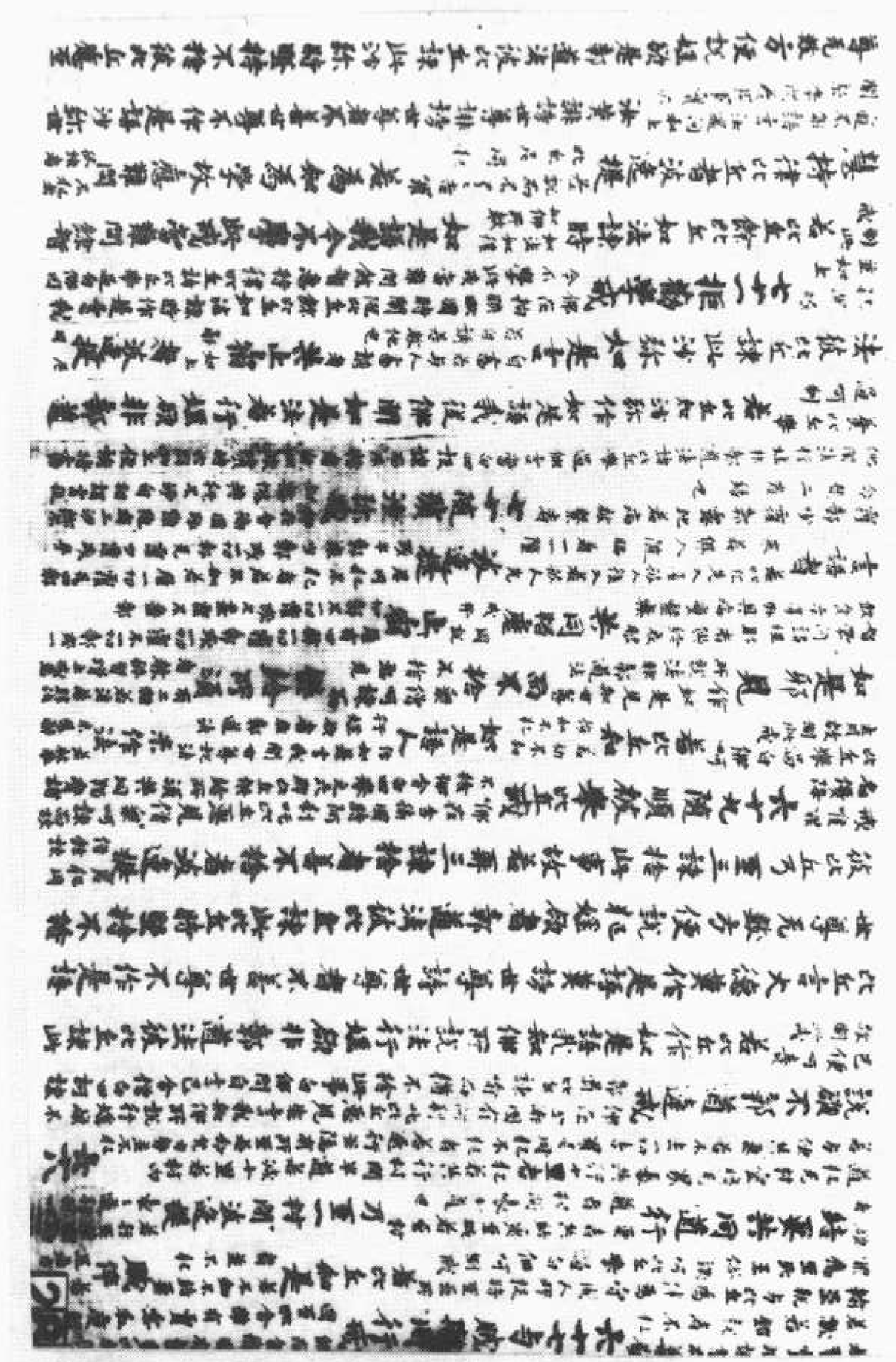
若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者汝逸提

六十七與賊期同行戒

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間汝逸提

六十八

27



七十七屏聽四諦戒 佛在舍衛國六群比丘以手指比丘說諸比丘聞淨已石何落人死 若比丘餘比丘說

淨已 此諦有四 苦集滅道 聽此辭句法說者 聽者手指彼說者 若比丘說

七十八打大比丘戒 佛在舍衛國六群比丘與一人鬬 若比丘瞋惡故不喜打

八十一家戒 佛在舍衛國六群比丘與一人鬬惡打 若比丘瞋惡故不喜打

八十二捉寶戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十三非時入聚落戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十四過量床戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十五非時食戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十六作牙角針筒刺戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十七過量尼師檀戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十八過量覆瘡衣戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

八十九過量雨衣戒 佛在舍衛國六群比丘以手持七寶 若比丘瞋惡故不喜打

*

32

[illegible]

下如是 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是四波羅

提提舍尼法半月半月說戒經中來 一在聚取非親尼食戒 [illegible]

[illegible]

若比丘入村中從非親里 [illegible] 比丘尼若無病 [illegible] 自手取飲食 [illegible] 食者是比丘應向餘

比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

[illegible] 二食尼指授食戒

[illegible] 若比丘白衣家內 [illegible] 食 [illegible] 是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼

比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊

且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我墮可呵法所不

應為今向大德悔過是名悔過法 [illegible] 三受學家食戒 [illegible]

[illegible] 若比丘先作學家羯磨 [illegible]

比丘於如是學家先不請 [illegible] 無病 [illegible] 自手受食 [illegible] 食者

是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過是

名悔過法 [illegible] 四恐怖蘭若受食戒 [illegible]

[illegible] 若比丘在阿蘭若

迥遠有疑恐怖處 [illegible] 若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越 [illegible]

[illegible] 若僧伽藍外不受食 [illegible] 在僧伽藍內無病 [illegible]

自手受食 [illegible] 食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應

為今向大德悔過是名悔過法 [illegible] 諸大德我已說四波羅提提

舍尼法今問諸大德是中清淨不 [illegible] 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是眾學法半月半月說戒經中來 一齊整著涅槃僧 [illegible]

[illegible]

當齊整 [illegible]

*

33

諸大德是眾學法半月半月說戒經中來 一齊整著涅槃僧 [illegible]

[illegible]

當齊整 [illegible]

[illegible] 式叉迦羅尼 [illegible]

[illegible] 二齊整著三衣戒 [illegible]

[illegible] 當齊整著三衣式叉迦羅尼 [illegible] 三反抄衣白衣舍戒 [illegible]

[illegible] 不得反抄衣 [illegible] 行入白衣舍 [illegible] 式叉迦羅尼

四不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼 五衣纏頸

[illegible] 不得衣纏頸 [illegible]

白衣舍戒 [illegible] 六不得衣纏頸白衣舍坐式

入白衣舍式叉迦羅尼 [illegible]

叉迦羅尼 七覆頭白衣舍戒 [illegible] 入白衣舍式叉迦羅尼

[illegible] 不得覆頭 [illegible]

[illegible] 八不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼 九跳行白衣舍戒

[illegible] 不得跳行 [illegible] 入白衣舍式叉迦羅尼 [illegible]

[illegible] 十不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼 十一蹲坐白

衣舍戒 [illegible]

不得白衣舍內蹲坐 [illegible] 式叉迦羅尼 [illegible]

十二叉腰白衣舍戒 [illegible] 式叉迦羅尼 [illegible]

[illegible] 不得叉腰 [illegible] 行入白衣舍式叉迦羅尼 [illegible]

十三不得手叉腰 [illegible] 入白衣舍坐式叉迦羅尼 十四搖身白衣

舍戒 [illegible] 不得搖身行 [illegible] 入白衣

舍式叉迦羅尼 [illegible] 十五不得搖身行入

舍戒 佛在舍衛國六群比丘…不得搖身行入白衣舍
式叉迦羅尼 十五不得搖身行白衣舍坐式叉迦羅尼
十六掉臂行白衣舍戒 不得掉臂行入白衣舍式叉迦羅尼
十七不得掉臂入白衣舍坐式叉迦羅尼 十八好覆身入白衣舍戒
式叉迦羅尼 十九好覆身白衣舍坐式叉迦羅尼
二十顧視白衣舍戒 不得左右顧視行入白衣舍式叉迦羅尼
二十一不得左右顧視白衣舍坐式叉迦羅尼
二十二高聲白衣舍戒 靜默入白衣舍式叉迦羅尼
二十三靜默白衣舍坐式叉迦羅尼
二十四戲笑白衣舍戒 不得戲笑行入白衣舍式叉迦羅尼
二十五不得戲笑白衣舍坐式叉迦羅尼
二十六不用意受食戒 用意受食式叉迦羅尼
二十七溢鉢受食戒 平鉢受食式叉迦羅尼
二十八溢鉢受羹戒 平鉢受羹式叉迦羅尼
二十九不等受食戒 等食式叉迦羅尼
三十不次受食戒 當次受食式叉迦羅尼
三十一挑鉢中食戒 不得挑鉢中

34

戒 當次受食式叉迦羅尼 三十一挑鉢中食戒 不得挑鉢中而食式叉迦羅尼
三十二為己索食戒 不得自為己索羹飯式叉迦羅尼
三十三飯覆羹戒 不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼
三十四憍視比座戒 不得視比座鉢中食式叉迦羅尼
三十五不繫鉢食戒 當繫想鉢食式叉迦羅尼
三十六大摶食戒 不得大摶飯食式叉迦羅尼
三十七大張口待食戒 不得大張口待飯食式叉迦羅尼
三十八含飯食戒 不得含飯語式叉罽賴尼
三十九摶飯擲口中戒 不得摶飯遙擲口中式叉罽賴尼
四十遺落食戒 不得遺落飯食尸叉罽賴尼
四十一頰食戒 不得頰食尸叉罽賴尼
四十二嚙飯作聲戒 不得嚙飯作聲食尸叉罽賴尼
四十三噏食戒

35

36

尸叉罽賴尼 [illegible] 四十一[illegible]食戒 [illegible]
[illegible] 不得頻食食 [illegible] 尸叉罽賴尼 [illegible]
四十二喰飯作聲戒 [illegible]
不得喰飯作聲食尸叉罽賴尼 [illegible]
四十三喃食戒 [illegible]
不得大喃飯食 [illegible] 尸叉罽賴尼 [illegible] 四十四欲食戒
[illegible] 不得舌舐食 [illegible]
尸叉罽賴尼 [illegible] 四十五振手食戒 [illegible]
[illegible] 不得振手食尸叉罽賴尼 [illegible]
四十六手把散食戒 [illegible] 不得手把散
飯食散棄尸叉罽賴尼 [illegible] 四十七膩手捉飲器戒 [illegible]
[illegible] 不得汙手捉飲器 [illegible] 尼
叉罽賴尼 [illegible] 四十八棄洗鉢水白衣家戒 [illegible]
[illegible] 不得洗鉢水 [illegible] 棄白衣舍內尸叉罽
賴尼 [illegible] 四十九大小便生草上戒 [illegible]
[illegible] 不得生草菜上大小便涕唾除病 [illegible]
尸叉罽賴尼 [illegible] 五十水中大小便涕唾戒 [illegible]
[illegible] 不得水中大小便涕唾除病尸叉罽賴尼 [illegible]
五十一立大小便戒 [illegible]
[illegible] 不得立大小便除病尸叉罽賴尼 [illegible]
五十二與不恭敬人說法戒 [illegible]
不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸叉罽賴尼 [illegible]
五十三不得為衣纏頸者說法除病尸叉罽賴尼如上 五十四不得為
覆頭者說法除病尸叉罽賴尼如上 五十五不得為裹頭者說法
除病尸叉罽賴尼如上 五十六不得為又寶者說法除病尸叉罽

37

五十三不得為衣纏頸者說法除病尸叉罽賴尼如上 五十四不得為
覆頭者說法除病尸叉罽賴尼如上 五十五不得為裹頭者說法
除病尸叉罽賴尼如上 五十六不得為又寶者說法除病尸叉罽
賴尼如上 五十七不得為著革屣者說法除病尸叉罽賴尼如上 五十八
不得為著木屐者說法除病尸叉罽賴尼如上 五十九不得為騎乘
者說法除病尸叉罽賴尼如上 六十佛塔中宿戒 [illegible]
[illegible] 不得在佛塔中止宿除為守護故尸叉罽賴尼 [illegible]
[illegible] 六十一藏財佛塔中戒 [illegible]
不得藏財物置佛塔中除為堅牢尸叉罽賴尼 [illegible]
六十二著革屣入塔戒 [illegible] 不得著革屣入佛塔
中尸叉罽賴尼 [illegible] 六十三不得手捉革屣入佛塔中
尸叉罽賴尼如上 六十四不得著革屣遶佛塔行尸叉罽賴尼如上 六十五不
得著富羅入佛塔中尸叉罽賴尼如上 六十六不得手捉富羅入佛塔
中尸叉罽賴尼如上 六十七塔下食汙地戒 [illegible]
[illegible] 不得塔下坐食留草及食汙地
尸叉罽賴尼 [illegible] 六十八擔屍佛塔下過戒
[illegible] 不得擔死屍從塔下過尸叉罽賴
尼 [illegible] 六十九不得塔下埋死屍尸叉罽賴尼如上
七十不得在塔下燒死屍尸叉罽賴尼如上 七十一不得向塔燒死
屍尸叉罽賴尼如上 七十二不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入
尸叉罽賴尼如上 七十三持死人衣林塔下過戒 [illegible]
[illegible] 不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏
尸叉罽賴尼 [illegible] 七十四不得佛塔下大小便尸
叉罽賴尼如上 七十五不得向佛塔大小便尸叉罽賴尼如上 七十六不得遶
佛塔四邊大小便使臭氣來入尸叉罽賴尼如上 七十七不得持佛

38

不得擔死人衣及牀從塔下過除浣染香熏

尸叉罽賴尼 七十四不得佛塔下大小便尸

叉罽賴尼上如 七十五不得向佛塔大小便尸叉罽賴尼上如 七十六不得遶

佛塔四邊大小便使臭氣來入尸叉罽賴尼上如 七十七不得持佛

像至大小便處尸叉罽賴尼 七十八

不得在佛塔下嚼楊枝尸叉罽賴尼上如 七十九不得向佛塔嚼楊

枝尸叉罽賴尼上如 八十不得佛塔四邊嚼楊枝尸叉罽賴尼上如 八

十一不得在佛塔下涕唾尸叉罽賴尼上如 八十二不得向佛塔涕唾

尸叉罽賴尼上如 八十三涕唾佛塔四邊戒

不得塔四邊涕唾尸叉罽賴尼 八十四向塔舒脚戒

不得向塔舒脚坐

八十五安佛下房戒

不得安佛在下房己在上房住尸叉罽賴尼

八十六人坐己立不得為說法除病尸叉罽賴尼

八十七人臥己坐不得為說法除病尸叉罽賴尼上如 八十八人在座己在非座

不得為說法除病尸叉罽賴尼上如 八十九人在高座己在下座不得為

說法除病尸叉罽賴尼上如 九十人在前行己在後不得為說法除病

尸叉罽賴尼上如 九十一人在高經行處己在下經行處不應為說法

除病尸叉罽賴尼上如 九十二人在道己在非道不應為說法除病

尸叉罽賴尼上如 九十三携手道行戒

不得携手在道行尸叉罽賴尼

九十四上樹過人戒 不得上樹過人除時因緣尸叉

罽賴尼 九十五絡囊戒

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上

39

不得上樹過人除時因緣尸叉罽賴尼

九十五絡囊戒

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上

而行尸叉罽賴尼

法戒 人持杖不恭敬不應為說法

除病尸叉罽賴尼 九十七人持劍不應為說法除病

尸叉罽賴尼上如 九十八人持矛不應為說法除病尸叉罽賴尼上如 九十

九人持刀不得為說法除病尸叉罽賴尼上如 一百人持蓋不應

為說法除病尸叉罽賴尼上如 諸大德我已說衆尸叉罽賴尼法

今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故

是事如是持 諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語

應與罪處所當與罪處所

應與如草布地當與

* 140

[illegible]

應與多人語當與多人語 [illegible]

應與罪處所當與罪處所 [illegible]

應與如草布地當與如草布地 [illegible]

諸大德我已說七滅諍法 今問諸大德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門 此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡 此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教 此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚然 不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正 此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃 此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教 此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨 能得如是行 是大仙人道 此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自

* 141

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教 此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨 能得如是行 是大仙人道 此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自

為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上 常觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道 過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂 皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使 說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡 尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 與如是教誡 莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼 我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾 和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

布薩竟說偈文 諸佛出世第一 聞法奉行歡喜 大眾和合寂滅 眾生離苦安樂

四分含注戒本一卷

斯六四一二號　大般若波羅蜜多經卷第五百二

S→T220　7/556c25

N→　7/560A19

法會何求佛難得非般若波羅蜜多令
念從佛所受菩薩般若波羅蜜多令
復道而去念已便誦菩薩般若波羅蜜多於
是衆多外道梵志遠塵離垢得法眼淨
而去時舍利子見已念言彼有何緣遶來還
去佛知其意告舍利子彼外道等來求我失
由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去舍
利子我都不見彼外道等有少白法唯懷惡
心為求我過來至我所舍利子我都不見一
切世間有諸天魔及外道等有情之類般
若時懷勃惡心來求得便何以故舍利子由
此三千大千世界一切天衆若諸聲聞獨覺
菩薩佛及一切具大威力龍神藥叉阿素洛
等皆共守護菩薩般若波羅蜜多不令耶祇
為作留難何以故舍利子是諸天等皆依般
若波羅蜜多威力生故又舍利子十方各如
殑伽沙界一切如來應正等覺聲聞獨覺菩
薩諸天龍神藥叉阿素洛等皆共守護菩薩
般若波羅蜜多不令耶祇為作留難何以故
舍利子彼如來等皆依般若波羅蜜多威力
生故舍利子諸惡魔輩作是念言[illegible]
是欲多人聚天時來集會堂說般若波羅蜜多

生故介時[illegible]是會[illegible]

是欲色界天時來集會堂說般若波羅蜜多

此中定有諸大菩薩觀於佛前受菩提記當

得見上佛等於提時妙法輪堂我境界我當

往至破壞其眼作是念已化作四軍奮威勇

銳來詣佛所時天帝釋見已念言持非惡魔

化作斷事欲來惱佛并與般若波羅蜜多而

作留難何以故如是四軍羅餘殊麗彥指隨

圍繞雙大王四種勝軍所不能及隨軍圍

勝軍大王四種勝軍亦不能及如是四軍

種大王四種勝軍亦不能及喜釋茅圍繞力士

毗王四種勝軍亦不能及如是四軍

王四種勝軍亦不能及由斯觀察如是四軍

定是惡魔之所化作惡魔長夜何求佛過壞

諸有情所備勝事我當誦念從佛所受甚深

般若波羅蜜多令彼惡魔復道而去時天帝

釋念已便誦甚深般若波羅蜜多於是惡魔

復道而去甚深般若波羅蜜多大神呪王力

所遮故

介時會中所有四大王衆天乃至色究竟天供

時化作諸妙天花及香鬘等種種供具踊

身空中而散佛上合掌恭敬同白佛言願此

時化作諸妙天花及香鬘等種種供具踊

身空中而散佛上合掌恭敬同白佛言願此

般若波羅蜜多在勝鄔洲人中久住所以者

何乃至般若波羅蜜多在勝鄔洲人間流布

當知是處佛法僧寶常不滅沒於此三千大

千世界乃至十方見量見數見邊佛國亦復

如是由是因緣諸菩薩摩訶薩所備勝行亦

可了知隨諸方域有善男子善女人等以淨

信心書持般若波羅蜜多供養恭敬當知是

處有妙光明除滅闇冥生諸勝福介時佛告

諸天衆言如是如是如汝所說乃至般若波

羅蜜多在勝鄔洲人間流布當知是處佛法

僧寶常不滅沒廣說乃至隨諸方域有善男

子善女人等以淨信心書持般若波羅蜜多

供養恭敬當知是處有妙光明除滅闇冥生

諸勝福時諸天衆復各化作諸妙天花及香

鬘等而散佛上重白佛言若善男子善女人

等能於般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦

精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布一

切惡魔及彼眷屬不能得便我等天衆亦常

隨逐勤加守護令見損惱所以者何我等天

衆尊重法故敬彼如佛或如世尊所重弟子

衆等皆法故敬彼如佛或如世尊所重弟子
時天帝釋復白佛言是善男子善女人等非
少善根能辦此事定於先世先量佛所多集
善根多從無數諸佛多供養佛多事善友乃能於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤備學如理思惟書寫解說廣令流布世
尊若善男子善女人等聚得諸佛一切智智
當學般若波羅蜜多聚得般若波羅蜜多當
學諸佛一切智智何以故諸佛所得一切智智
皆從般若波羅蜜多而得起故一切般若波
羅蜜多皆從諸佛一切智智而得起故所以
者何諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜
多一切般若波羅蜜多不異諸佛一切智智
諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多當
知亦二亦亦二分尒時佛告天帝釋言如是
如是如汝所說是故般若波羅蜜多功德處
神甚奇希有
尒時具壽慶喜白佛言世尊何緣如來應正
等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多廣說乃
至一切相智名字功德但廣稱讚第六般若
波羅蜜多名字功德佛告慶喜第六般若波
羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切

波羅蜜多名字功德佛告慶喜第六般若波
羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切
相智為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜
多名字功德復次慶喜於意云何若不迴向
一切智智而備布施廣說乃至一切相智名
真備布施波羅蜜多乃至一切相智不慶喜
答言不也世尊不也善逝佛告慶喜要由迴
向一切智智而備布施廣說乃至一切相智
乃可名為真備布施波羅蜜多廣說乃至一
切相智是故我說第六般若波羅蜜多能與
前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為
道故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德
尒時慶喜復白佛言云何迴向一切智智而
備布施波羅蜜多廣說乃至一切相智佛告
慶喜以見二為方便見空為方便見所得為
方便迴向一切智智應備布施波羅蜜多廣說乃至
一切相智佛告慶喜以色乃至一切相智見
二為方便見空為方便見所得為方便迴向
一切智智應備布施波羅蜜多廣說乃至一

二慈方便見生慈方便所得慈方便迴向
一切智智應備布施波羅蜜多廣說乃至一
切相智尒時慶喜復白佛言世尊何以色乃至
一切相智見二慈方便見生慈方便見所得
慈方便迴向一切智智應備布施波羅蜜多
廣說乃至一切相智佛告慶喜色色性空乃
至一切相智一切相智性空何以故以色乃
至一切相智性空與布施波羅蜜多廣說乃
至一切相智皆見二公故慶喜當知由
假若波羅蜜多故能迴向一切智智由迴向
一切智智故能令布施波羅蜜多廣說乃至
一切相智究竟圓滿是故假若波羅蜜多於
布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智慈等
慈導故我但廣稱讚假若波羅蜜多慶喜當
知譬如大地以種散中兼緣和合便得生長
應知大地與種生長為所依止為能建立如
是假若波羅蜜多及所迴向一切智智與布
施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為所依
止為能建立令得生長故此假若波羅蜜多
於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為
尊為道故我但廣稱讚假若波羅蜜多
尒時天帝釋白佛言世尊今者如來應供等

17

尊為道故我但廣稱讚假若波羅蜜多
尒時天帝釋白佛言世尊今者如來應供等
覺於此假若波羅蜜多功德勝利說猶未盡
所以者何我從世尊所受假若波羅蜜多功
德勝利甚深甚廣量見邊際諸善男子善女
人等於此假若波羅蜜多甚深經典至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說
廣令流布復持種種上妙花鬘乃至燈明而
為供養所獲功德亦見邊際若善男子善女
人等於此假若波羅蜜多甚深經典至心聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說
廣令流布則為攝受一切佛法由此因緣世
間便有十善業道若施戒備若四靜慮四見
四無色定若六波羅蜜多乃至一切相智
若預流果乃至見上座等菩提若獨覺菩提
若無上正等菩提若四大王衆天乃至非想
非非想處天若餘世間一切勝事見不出現
尒時佛告天帝釋言憍尸迦我不說此甚深
假若波羅蜜多但有前說功德勝利何以故
憍尸迦甚深假若波羅蜜多具足見邊功德
勝利分別演說不可盡故憍尸迦我亦不說
於此假若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受

18

勝利亦別演說不可盡故憍尸迦我亦不說
於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受
持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說廣令
流布復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供
養諸善男子善女人等但有前說功德勝利
何以故憍尸迦若善男子善女人等不離一
切智智心以見所得為方便於此般若波羅
蜜多甚深經典至心聽聞受持讀誦精勤備
學如理思惟書寫解說廣令流布復持種種
上妙花鬘乃至燈明而為供養是善男子
善女人等成就見量殊勝福蘊定蘊慧蘊解脫
蘊解脫智見蘊憍尸迦是善男子善女人等
當知如佛何以故受持通達未來現在一切
如來應正等覺見上道故定趣向佛菩提
故利益安樂一切有情見等盡故趣諸聲聞
獨覺地故憍尸迦聲聞獨覺所有戒蘊定蘊
慧蘊解脫蘊解脫智見蘊比此善男子善女
人等所有戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見
蘊百亦不及一千亦不及一乃至鄔波尼殺
曇亦亦不及一何以故憍尸迦是善男子善
女人等超過一切聲聞獨覺下劣心趣於諸
聲聞獨覺乘法終不稱讚於一切法見所不

女人等超過一切聲聞獨覺下劣心趣於諸
聲聞獨覺乘法終不稱讚於一切法見所不
知謂能出知見所有故憍尸迦若善男子善
女人等不離一切智智心以見所得為方便
於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受
持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說廣令
流布復持種種上妙花鬘乃至燈明供養旃
檀香末塗香燒香散香末香衣服瓔珞幡蓋
功德勝利時天帝釋即白佛言我等諸天常
隨守護是善男子善女人等不令一切人非
人等種種惡緣之所損害令時佛告天帝釋
言若善男子善女人等以應一切智智心用
見所得為方便於此般若波羅蜜多甚深經
典受持讀誦時有見量百千天子為聽法故
皆來集會歡喜踊躍設受如是甚深般若波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等以應一
切智智心用見所得為方便宣說如是甚深
般若波羅蜜多相應之法時有見量諸天子
等皆來集會以天威力令說法師增益辯才
宣揚見盡憍尸迦若善男子善女人等以應
一切智智心用見所得為方便宣說如是甚
深般若波羅蜜多時有見量諸天子等敬重

一切智智心用見所得為方便宣說如是甚
深般若波羅蜜多時有見童諸天子等敬重
法故皆來集會以天威力令說法師辯才無
滯設有障難不能遮斷惱亂此諸善男子善
女人等以應一切智智心用見所得為方便
於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受
持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說廣令
流布復持種種上妙花鬘乃至燈明而為
供養於現在世當獲見邊功德勝利魔及魔
軍不能惱害復次惱亂此若善男子善女人
等於四衆中宣說般若波羅蜜多心見怪怖
不為一切論難所伏所以者何彼由如是甚
深般若波羅蜜多大神呪王所護持故又此
般若波羅蜜多秘密藏中具廣分別一切法
故謂善法非善法有記法見記法有漏法見
漏法有為法見為法世間法出世間法共法
不共法聲聞法獨覺法菩薩法如來法諸如
是等見童見邊差別法門皆入此攝又由如
是諸善男子善女人等善住內空乃至見性
自性空都不見有能論難者亦不見有所論
難者亦不見有所說般若波羅蜜多以是故
惱亂此善男子善女人等由深般若波羅

惱亂此善男子善女人等由深般若波羅
蜜多大神呪王所護持故不為一切異學論
難之所屈伏復次惱亂此若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞
受持讀誦精勤備學如理思惟書寫解說廣
令流布是善男子善女人等心常不驚不怖
不怖心不沉沒亦不憂悔所以者何是善男
子善女人等不見有法可令驚怖乃至憂悔
惱亂此若善男子善女人等欲得此等現在
見邊功德勝利當於般若波羅蜜多甚深經
典至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟
書寫解說廣令流布復持種種上妙花鬘乃
至燈明供養恭敬尊重讚歎見得童稚復次
惱亂此若善男子善女人等以應一切智心
用見所得為方便能於般若波羅蜜多甚深
經典至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思
惟書寫解說廣令流布復持種種上妙花鬘
乃至燈明供養恭敬尊重讚歎是善男子善
女人等恒為父母師長親友國王大臣及諸
沙門婆羅門等之所敬愛亦為十方見邊世
界諸佛菩薩獨覺聲聞之所護念復為世間
諸天魔梵人及非人阿素洛等之所守衛是

界諸佛菩薩獨覺聲聞之所發念復為世間
諸天魔梵人及非人阿素洛等之所守衛是
善男子善女人等成就眾勝見新新未於一切
時能備布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至
一切智智成就有情嚴淨佛土常見聞覺是
善男子善女人等成就菩薩殊勝神通遊諸
佛土自在見聽是善男子善女人等不為一
切外道異論之所降伏而能降伏外道異論
憍尸迦若善男子善女人等聚得如是觀在
未來見新見盡功德勝利應於般若波羅蜜
多甚深經典以應一切智智心用見所得為方
便至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟
書寫解說廣令流布復精種種上妙花鬘乃
至燈明供養恭敬尊重讚歎復次憍尸迦若
善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅
蜜多種種莊嚴置清淨處供養恭敬尊重讚
歎時此三千大千國土及餘十方見邊世界
所有四大王衆天乃至廣果天已發見上菩
提心者常來是處礼讚如是般若波羅
蜜多供養恭敬尊重讚歎右遶礼拜合掌而
去所有淨居天亦常來此觀礼讚頌供養旋
敬尊重讚歎右遶礼拜合掌而去有大威德

去所有淨居天亦常來此觀礼讚頌供養旋
敬尊重讚歎右遶礼拜合掌而去有大威德
諸龍衆又廣說乃至人非人等亦常來此觀
礼讚頌供養恭敬尊重讚歎右遶礼拜合掌
而去憍尸迦是善男子善女人等應作是念
令此三千大千國土及餘十方見邊世界一
切天龍廣說乃至人非人等常來至此觀礼
讚頌我所書寫甚深般若波羅蜜多供養恭
敬尊重讚歎右遶礼拜合掌而去此我則為
已說法施作是念已歡喜踊躍令所修福倍
復增長憍尸迦是善男子善女人等由此三
千大千國土及餘十方見邊世界天龍衆又
阿素洛等常隨擁護不為一切人非人等之
所惱害唯除宿世定惡業因現在應墮或轉
重惡現世輕受憍尸迦是善男子善女人等
由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力獲
如是等殊勝種種功德勝利謂諸天等已發
見上菩提心者或依佛法已得殊勝利衆事
者敬重法故常隨守護增其勢力何以故憍
尸迦是善男子善女人等已發見上菩提覺
心恒為教授諸有情故恒為成熟諸有情故

尸迦是善男子善女人等已發无上菩提心恒為救護諸有情故恒為成益諸有情故恒為不捨諸有情故恒為利樂諸有情故諸天等衆復如是由此因緣常來擁護令諸
災橫不能侵惱

大般若波羅蜜多經卷第五百二

頌曰
欲造論弗力請加是故
今是能歸至誠盡十方下頌所上
二義一敬順義二趣向義命有二義一謂教命二治身
欲令衆生順佛教命契本心源而造此論以其身命歸
趣三寶弗力請加故立歸命所歸之中復有二節盡十方
者所敬分齊家勝等者所敬三寶盡十方者非唯敬彼
一方三寶盡於十方一一剎土所有三寶悉皆歸敬頌曰
盡言十方三寶之中其初三句頌其佛寶言家勝者頌
佛三身皆超過故小國家超因曰勝業論業用謂即佛身
三輪三德二利業用言過知者頌佛意業大智德用意
有大智光明遍照能遍知故遍知有二一真智遍知心真如
門恒沙德等二俗智遍知心生滅門緣差別等代此二門理
量齊鑒无倒遍知色无导自在者頌佛身業大定德用
依定發生无导自在勝色身故无导有四一大小无导一
色根雖遍法界不壞根性不雜根相二舉用无导雖一
根更互作用不變根性不捨根相三理事无导色與無
而體性空妙體雖殊事業用无方四應機无导多機類感
不分別而普現雖皆遍應周智盡而舉體由大定起
起自真義不由他故名自在總是佛實自利用也敬世尊
者頌佛語業大悲利他勝得用也由大悲德能起語業
說勝妙法利他生故世謂衆生可對可據應救故言大悲
者是其能救頌佛悲勝故言大悲即三悲中无緣之悲非
如凡小我法之悲不常遍度諸衆生故者謂假者結德為
人具前如是三輪三德二利之人名之為者次下二句頌其法

如九小我法之態不常遍度諸衆生故者謂微者結德

人具前如是三輪三德二利之人名之爲者次下二句顯其法

※實即三大中體相二大以其用大仏實攝故所言及者有

其二義一相違義顯此法實与前仏實是二事故二合集

義非直教前用大仏實及亦教於體相法實顯斯二義故言

及言彼身者即仏三身對此法實得彼名故言體相者體

謂體大相謂相大是前大法報化身之體相故言彼身

體相也教理行果四法之中謂顯理果深圓法故是故

仏而取其法次句正出法實體相言法性者顯此法實性

与前仏爲體相与与諸法而爲體性法之性故名爲法性

言真如者顯此法實雖与諸法而爲體性不同諸法而

妄變表非虛妄故說爲真顯雖變異故說爲如所言法者

喻顯二義一依喻顯義法實隨緣作諸法性非妄變者如大

海水因風作波波雖起盡還性无變言如此中道理亦不二約

喻顯德謂顯法實具德如海故花嚴五偈如海水大海珠寶

不盡等乃至廣說僧寶之中有其二句於中初句舉有德

人僧通凡聖及大小乘此中所歸大乘聖僧地上善住修一

行万行集成其一行皆等法累積功所得以是故言凡夫

功德人能攝德故名爲藏下句顯人所依行位如下論說

力無畏是地前行如實修行是地上行滿是方便是地滿

位今舉地上兼取滿位是故說言如實行等也

論爲欲令衆生至仏種不斷故　△述曰此述意也謂對三寶

述造論意文中四句即爲四義初句顯其所爲衆生雖多

不過三聚一邪定聚十千劫前未起信者二不定聚十千劫

中未定者三正定聚十千劫後十住位人令此爲欲令衆生

者正被中間不定聚人令其信心成決定故兼道邪正二聚

中未定者三正定聚十千劫後十住位人令此爲欲令衆

者正被中間不定聚人令其信心成決定故兼道邪正二聚

生解名解釋分依釋生解次宜起行令起行故名備

行信心分雖示行儀鈍根懶惰舉蓋勸備名勸備利

生解名解釋分依釋生解次宜起行令起行故名備
行信心分雖示行儀鈍根懶惰舉蓋勸備名勸備利

※蓋分　　論初說因緣分

述曰次下第三依名弁相別釋五分即分為五初因緣意
須分為二初標舉分名後別顯其義此初也言因緣者
是所以義所為義發起義是因緣義

論問曰至而造此論　　述曰次下第二別其四義於中有
四問答難通此初問也　　論答曰是因緣有八種
述曰下答有三初舉數總答次依數弁義後結答所問此
初也　　論云何為八至名利恭敬故
述曰次下第二依數弁義別弁八因即分為八於中初一是總
相因其後七種是別相因言總相者有其三義一通諸
論而作所以離苦得樂通諸論故二通諸根而作所為
非唯為彼不定乘故三通諸分而作發起非唯正作立義
因故一切苦者八苦三苦二生死苦離此總別一切苦世究
竟樂者充上菩提大涅槃樂二乘所得非究竟故非求
等者意顯論主自及衆生非求此等而造此論

論二者為令至不謀故　　述曰次下七種是別相因唯為
此論作所以故顯正所為非兼彼故唯為發起七處久故
所言如來根本義者謂即一心是本始覺如來根本覺
名如始覺名來始本不異名曰如來由此衆生雖有真理
未起智照如而非來今以如來依心成故說是如來根本
之義如立義分及解釋中顯示正義解釋此義令彼三寶
諸衆生等觀智相應故二正解對治耶執離人我見觀
智離例名為不深　　論三者為令至不退信故

智離例名為不深　　論三者為令至不退信故

※述曰善根成熟即是十信終心之人備十善根自分滿足故
云成熟令為此人說解釋中發趣道相三種發心令其進
入初住已上住於大乘堪任備行不退信也

論四者為令至習信故　　述曰善根微少即是十信
中心之人備十善信未滿足故云微少為彼顯說備行分初
四信四行令其進備至信滿位故言備習信心也

論五者為示至出耶綱故　　述曰十信初心有其三
品謂下中上其下品人多惡業故難敬備行而多障导為
彼顯說備行分中礼拜諸佛懺悔等久令其備行消惡業
障善讓其心不令造惡漸離癡惱惡業因也

論六者為示至二乘心過故　　述曰十信初心中品之人
而有凡夫二乘心故於趣大乘而為重過為彼顯示正觀等
久令其備行而對治也

論七者為示至不退信心故
述曰十信初心上品之人懼於惡世不見佛故難成信行意
欲退者為彼顯說生淨土久專念諸佛為勝方便令生佛
前不退信也

論八者為示勸備行故
述曰十信初心三品之人初備行故退易進難為彼顯說勸
備利益舉彼損益勸令備捨言示利益勸備行等

論有如是因緣所以造論　　述曰前未依數弁義此即
結答所問

論問曰至何須重說
述曰此第三難也謂前八因所說之法立義分等法義等法
經中具有皆為衆生離苦得樂令造此論重說彼法豈
非為求名利等耶以是故言何須重說

論答曰至受解緣別　　述曰自下第四通其所難於中

非為求名利等耶以是故言何須重說

論答曰至受解緣別　△述曰自下第四通其所難於中

有三初略通所難次廣破其情後結明須論此初也循多軍

中雖有此法者舉彼問辭疑其所難衆生已下答其所難

衆彼疑情根行不等者顯根異同根謂根性行謂心行根

有利鈍心乘廣略故言衆生根行不等受解緣別者顯緣

增微緣有二種一人二法人謂如來及佛弟子法謂經論廣

略文義依此二緣勝劣受解故言受解緣別根勝緣強不假

須根論微緣劣事藏論乎

論所謂如來至則不須論　△述曰次下第二廣破疑

情於中有二初顯根緣俱勝不須遣論後顯根緣差別必

須於論此初也其初二句舉彼勝時能說人下舉佛三業以

顯緣強色業勝者具相好故心業勝者知根器故語業勝

者圓音演故根緣既勝此時無礙如紙竹之經何更須論圓音

一演異類解者謂佛音聲无障无导一即一切一切即一以一切

音即一音故能以一音說一切法无不顯了又以一音即一切故

能以一音作一切音无不窮盡然一音悉遍法界而其音

韻恒不雜亂若此音聲曲而不過音而非圓若由等遍

失其音曲則圓非音然今不壞曲而等遍不動遍而差韻

由是義故方成圓音故佛音聲名語具足乃令衆生異類

等解

論若如來而取解者　△述曰此即第三久待根

性次鈍根者自无智故不自依經而能解義賴以久待能

依廣論依他取解

論自有衆生至能取解者　△述曰此即第四俱闕二待家鈍根者无久待故須以廣論久

多為煩其心唯樂隨解而行唯欲依於久約義豐略論取

解故言心樂惣持等也

論如是此論至應說此論　△述曰前來已說廣破疑情此即第三結明須論如是根性差

別既尔此論為彼第四人故攝如來廣大義等心法廣包故

名廣大二門互融故名深法三大无際故曰无邊是佛所證

真實理故說是如來廣大深法无邊義等此所證說教

在諸經略皆并說故言惣攝

論已說圓緣名次說五義分　△述曰次下第二明五義分

於中有二初結前起後正陳法義此初也

論摩訶衍者惣說有三種　△述曰此下正陳法義於

中有三初標惣開別次寄問列名後依名并相此初也惣者

略也大乘之理有无量門今惣略說有其三種

論何為二至二者義　△述曰此寄問列名也法者體

謂即一心待自性故軌生智故名義體故名之為法義謂

名義即三大等依於心體顯其大乘差別之義然此法義法

多在圓約生說故義多在果顯淨用故法通染淨該二門

故義唯通淨唯所顯故

論所言法者謂衆生心　△述曰次下第三依名并相於中有二先法後義法中有二初

論故

論或有衆生至而多解者　△述曰此即第三久待根

性次鈍根者自无智故不自依經而能解義賴以久待能

依廣論依他取解

論自有衆生至能取解者　△述曰此即第四俱闕二待家鈍根者无久待故須以廣論久

多為煩其心唯樂隨解而行唯欲依於久約義豐略論取

解故言心樂惣持等也

論如是此論至應說此論　△述曰前來已說廣破疑情此即第三結明須論如是根性差

別既尔此論為彼第四人故攝如來廣大義等心法廣包故

名廣大二門互融故名深法三大无際故曰无邊是佛所證

真實理故說是如來廣大深法无邊義等此所證說教

在諸經略皆并說故言惣攝

論已說圓緣名次說五義分　△述曰次下第二明五義分

於中有二初結前起後正陳法義此初也

論摩訶衍者惣說有三種　△述曰此下正陳法義於

中有三初標惣開別次寄問列名後依名并相此初也惣者

略也大乘之理有无量門今惣略說有其三種

論何為二至二者義　△述曰此寄問列名也法者體

謂即一心待自性故軌生智故名義體故名之為法義謂

名義即三大等依於心體顯其大乘差別之義然此法義法

多在圓約生說故義多在果顯淨用故法通染淨該二門

故義唯通淨唯所顯故

論所言法者謂衆生心　△述曰次下第三依名并相於中有二先法後義法中有二初

所乘者標果望因以釋乘義即是顯其能乘所乘由乘此
成正覺故菩薩乘此到仏地者舉因望果以成運義此
即顯其能運所運以能運因而至果故

論已議 立義分次說解釋分 ◎述曰次下第三明解
釋分於中有二初結前起後正明解釋此初也

論解釋有三種 ◎述曰正明解釋於中有三初舉數
總標次依數列名後依名弁相此初也 論云何為三至
發趣道相 ◎述曰此依數列名也顯示正義正釋所立大
乘法義所顯非邪故名正義以教弁明故名顯示正理既陳
情或斯遣故有第二對治邪執二見妄著故名邪執以教
令除名曰對治邪執既除依階趣正故有第三發趣道相本
覺虛通目之為道起行向之名為發趣之狀名之為相以
教宣示名為分別

論顯示正義至有二種
◎述曰次下第三依名弁相弁此三名即分為三初釋第一顯示正
義復分為二初即總釋上總立後即別釋上別立初總釋
中復分為三初依法開門二列其二門三二門談攝此初也謂
如來藏一總源心含其二義一約體絕相門謂一心性非染淨
等差別諸相經依此說聚生即溫縛煩惱即菩提凡夫孫
勒同一如等二隨緣起滅門隨无明熏變成染淨雖成性恒
不動正由不動能成染淨是故不動亡在動門即生滅門本
覺義也依此經說不染而染而不染又說如來藏為善不
善因若生若滅受苦樂等然此二門舉體通融體相無二
奢限於分假名為一是諸法中真實之性有智故說名為心
非謂虛實一心等也

論云何為二至心生滅門
◎述曰此列二門也即體絕相名真如門隨緣變動名生滅門體雖

非謂虛實一心等也

論云何為二至心生滅門
◎述曰此列二門也即體絕相名真如門隨緣變動名生滅門體雖
无別而義有異約義異故說為門

論是二種門至攝一切法 ◎述曰此下二門談攝於中有二
初正顯後釋成此初也即釋五中是心即攝世間法等上以心
談二門故直言是心攝一切法今以二門通別相收言各總攝
謂真如門是染淨通相之外无別染淨皆為通相所攝故
真如門總攝諸法生滅門者即此真如与緣和合變作染淨
而恒不失本真如性故別相門亡攝真如是故亡攝一切法也

論此義云何至不相離故 ◎述曰此釋成也此云何者
二門若別不合相從如本一心未容皆攝如何二門各總攝耶
故次答云以是二門不相離故以真如門是心理體生滅門者是
心事相以彼理事不相離故舉理攝事舉事攝理故說二門皆
各總攝

論心真如者至法門體
◎述曰上總釋意自下別釋上別立於中有二先別釋二門顯動
靜非一後會相歸實顯動靜不異初中別釋二門即分為二
真如門中亡分為二初舉如體離言以明觀智境後依言弁
德以明生信境初中有二初正舉法體後問答釋疑初中復二
初顯真體後顯真名初中又二初舉真體後會顯真初中又
二初顯真如為心體後釋真如為體所以此初也一法界者即
是一心虛通不二故稱為一聖法之因故云法界顯該二門亡大
總相軌生物解故名為法聖智通達故謂之門今顯真如是
此心體故亡即是一法界體

論所謂心性不生不滅
◎述曰此顯真如為體所以謂心本性不生不滅不生不滅者即
是真如故心真如即是心體而此心體非前後際可曾可滅

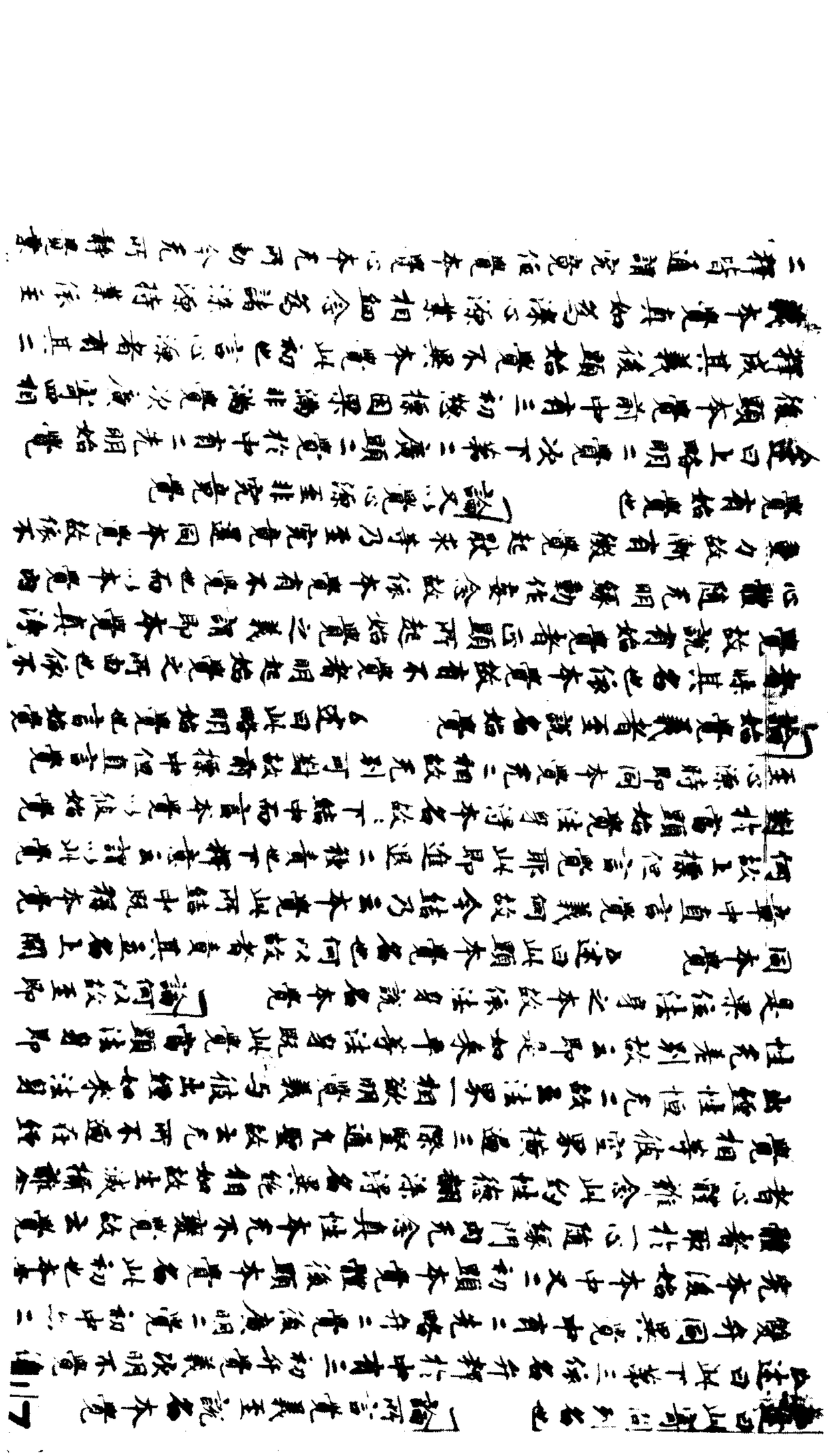
以心有故……論謂諸心……不生不滅

述曰此顯真如意體所以謂心本性不生不滅不生不滅者
是真如故心真如即是心體而此心體非前後際可增可減
*染淨相故說心性不生不滅也
論一切諸法至境界之相　述曰此下顯其會相顯真於
中有三初正會疑執次結法歸真後結真无說此初也謂
有疑云如前所言一切諸法唯是一心若此心性不生滅者
則无諸法差別之相何故諸法有差別耶故此釋云諸法差
別唯依遍計妄念心生若離妄心即无妄境差別之相
論是故一切故名真如　述曰此結法歸真也此有十句總
爲三節初之二句舉所會法言是故者是前妄境妄心成故
一切諸法本來空也次有六句釋其空義前三句顯性離妄
故其體即真後三句顯離妄相故其體即如離言說相者非
如聲有故離名字相无性可詮故離心緣相者无可攀緣
故言語道斷心行處滅皆即真也畢竟平等者无可差
別故无有變異者無可轉變故不可破壞者非可對治故既
皆平等无異爭故體皆如也下有兩句結歸真如唯是一心
者法依念起念不離心故一切法唯一心也既此一心體即真如
故一切法名真如也　論以一切至不可得故
述曰此顯真无說也次有疑云若一切法无有自性皆即真
如无說等者何故於法而有言說既有言說應有諸法
故此釋云實一切法皆真如故非言說等而有言者唯是
假名但隨衆生妄念安立非實詮表而可得也
論言真如者至因言遣言　述曰次下第二顯真如名於
中有三初標立名之意次顯真顯无遣无立後總結真无
名之名此初也文中三節初文二句釋外疑……立名

中有三初標立名之意次顯真顯无遣无立後總結真无
名之名此初也文中三節初文二句釋外疑情謂有疑云若
法真故離名等者不應復立此真如名既立真如應有名
相故此釋云亦无有相謂但假言說爲真如非謂存於真
如名相其下二句轉釋立此真如意謂復疑云若爾遣能
名言說極處假名真如此名之後更无名故猶如以聲
止於聲此之後更無聲故　論此真如體至皆同如故
述曰此顯真如无遣无立恐聞前說遣真名相謂遣真體
空見故遮之云无有可遣何不遣者下句釋云以一切法
无性非虛妄故悉皆是真故於真體更何所遣恐或有聞
真體不遣當情而立復生有見故遮之云亦无可立何不
立者下句釋云以一切法皆同如故以諸法空无別无變故皆
同如而此真體更何所立　論當如一切至爲真如
述曰此總結真无名之名真无名故不可說真无相故不可念
故一切法不可說念名爲真如　論問曰至而能得入
述曰前明正本法體此下問答釋疑於中有二初問後答此
初也疑真絕循二疑觀故而爲此問若說真如无說念者云
何依真起方便觀而能隨順云何依真起於正觀而能得入
論答曰至名爲得入　述曰此答也雖未離念而以念
思觀此說念常无能所順於无念故名隨順離念觀心
契入无念是爲正觀方名得入　論復次真如至有二種
義　述曰上明如體離言以明觀智境釋上立中心真
如竟次下依言弁德以明生信境釋上立中是真如相於中
有三初舉數總標次開章略弁後依章廣釋此初也前說
觀相是觀智境恐生怖故開二義相如體无相依言立相者

竟次下法言并德以明生信境釋上立中是真如相於
有三初舉數總標次開章略并後係章廣釋此初也前說
無相是觀智境恐生怖故開二義相如體无相係言立相著
離於言即唯一味令信解故假立言相即顯不可如言取之
論云何為二至性功德故
述曰此開章略并也言如實無
真體不无故所言空者真體妄故究竟顯實者由妄空
无無顯真故以无妄故能無顯實故說如實名為空也言不
空者具體相故此性功德言无漏者无漏斷等及念漏故
是即如實具有自體及性功德故名不空
論所言者至妄心念故
述曰次下第三係章廣釋
後於中有三先明其空後顯不空初中有三初略明次廣釋
後總結此初也初即顯其非染相應以釋空義一切染法不
相應故名為空云何染法不相應耶次即釋云謂離差別
所取相故何離此所取相耶後即釋云以无能取妄心念故即
妄心境情有理无真如體相理有情无故与染法不相應
故
論當知真如至一異俱相
述曰此廣釋也謂循學者聞說真如隨情起彼有无等
見皆非契真故皆非之顯真空義聞有如真遂存有相故
今遮云真无相既非情執境云何謂有故云非有相恐聞
非有遂復存无遮此見云非汝謂有云非有相非謂真如
是其无相故云非无相恐聞皆非雙存非相破此見云非汝有
无云非有无非謂真如是雙非相故云非：有相非恐聞非：
遂存雙是故遮之云非汝雙非故云非：非謂雙存是真如相
故云非有无俱相雖聞真如非有无等恐執与法而是一相
復遮之云諸法无相悉是真如豈更与法而為一相故云非一
相恐聞非一復存異相故遮之云非汝謂一云非一相非謂真如与

故云非有无俱相雖聞真如非有无等恐執与法而是一相
復遮之云諸法无相悉是真如豈更与法而為一相故云非
相恐聞非一復存異相故遮之云非汝謂一云非一相非謂真如与
法異相故云非異相恐聞皆非存雙非相破此見云非汝雙一
異云非一異非謂真如是非一異故云非一相非異相恐聞
非遮存雙是故遮之云非汝雙非故云非：非謂雙存是真
如相故云非一異俱相
論乃至悉說至故說為空
述曰此下總結非中有三初順結前義後返結釋疑此初也真
染塵沙難可遍舉今總略說一切妄心所不染偏故說空也
論若離妄心實无可空故
述曰此返結釋疑也恐聞說
空便成斷滅故此釋云遮諸念相假說為空若不遮妄不說
空故真既不空故非斷滅是顯真性空而不空
論所言不空至空无妄故
述曰此下第二顯不空義於
中有三初牒前顯後次正明不空後釋外疑難此初也將明不
空故牒前空方顯不空真實體故
論即是真如心至即名不空
述曰此正明不空也即是真
心者空无妄處即是真心總舉不空真心體大不生故常不死
故恒我故不變无念染故淨法滿足性德雖多略舉其四即是
德故
述曰此釋外疑也恐聞不空疑存有相故今遮云
雖曰不空亦无有相而可執取下釋所以非妄念所行境界唯
是證智所體會故即顯真心不空而空也
論心生滅者至
有生滅心
述曰上來已釋真門竟次下第二釋生滅門於中有
二先明生滅心法後并所示之義初中有二先明染淨生滅後并
染淨相資前中有二先就體總標後係義別解總中有三初
標體次并相後五名此初如來藏者即是清淨不生滅心因无



釋成其義後顯始覺不異本覺此初也言心源者有其
真本覺真如為染心源業相細念為諸染源待業係主

二釋皆通謂究竟位覺本覺心本无所動今无所靜覺業
識心本來无生今无所滅覺此源者名究竟覺即仏果位
雖有所覺未至此源非究竟覺即等覺前也

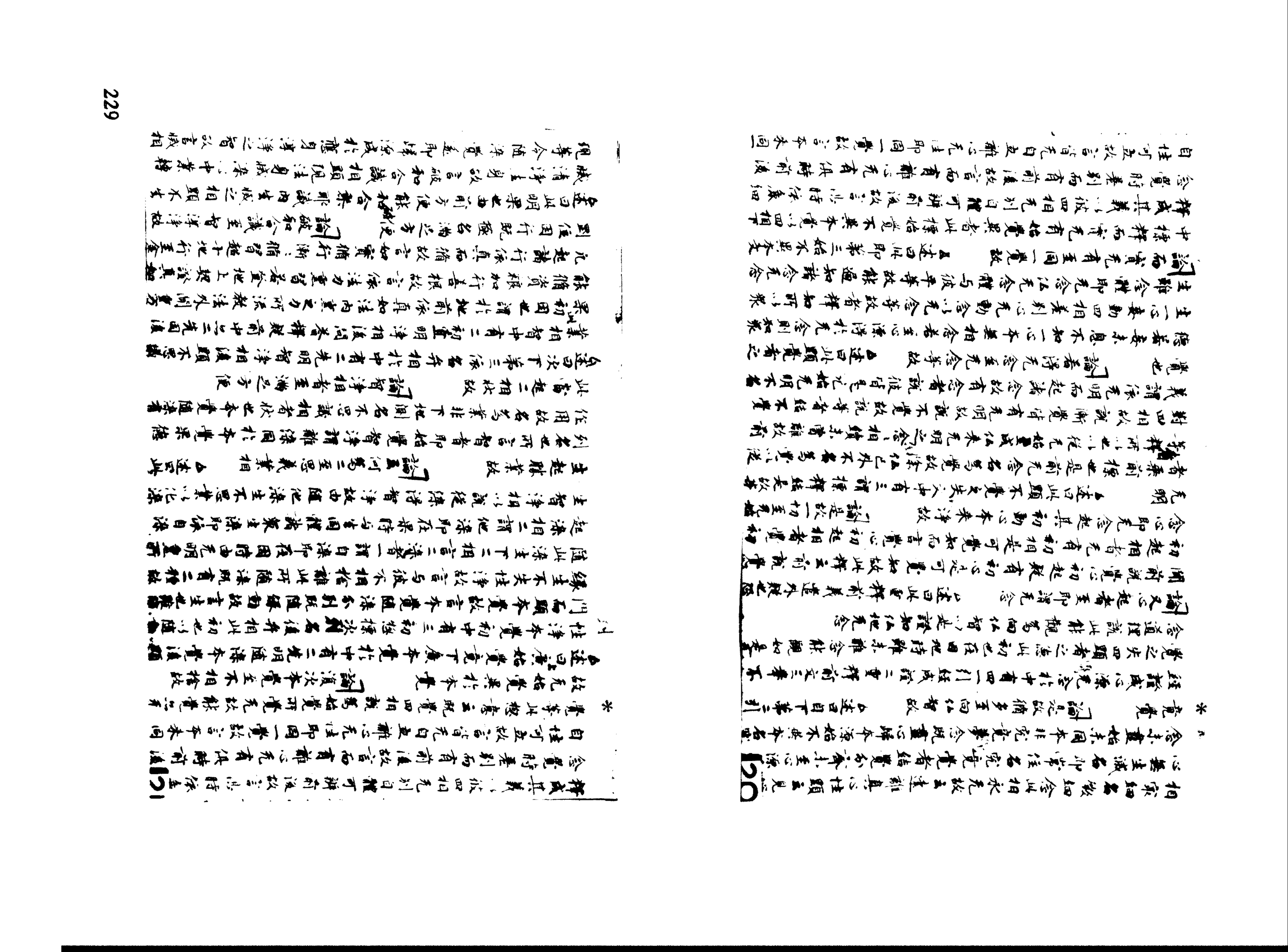
論此義云何至是不覺義　△述曰次下第二釋成其義於
中有二初正寄四相顯其四位後引經釋成心源无念前中
覺四相位即分為四此初覺滅相位也此義云何者問其心
源覺本覺義下舉四相釋成其義令聽先明四相之義然
後係義釋文顯位心性本來離生滅念而有无明動心命作生
住異滅故名四相即九相中前之八相謂由无明淨心起動雖无
能所見相未分動念初起故名生相即是第一无明業相以其
初起得生名故由妄動故而見生相能所取心成於麁細繫住
法執故名住相即是轉現智相續所住法執相故由法執故
復係異根別取異境起我所自他異執故名異相即執取相
計名字相由我所受想境故由我執故起惑造業能招苦果
生業繫苦故既由无明動此淨心初起生相終起滅相而成
生六道生死今由本覺內熏之力初覺滅相終覺生相故
說凡夫能覺知等此文四節如凡夫人者是能覺人也即
是十信外凡之位覺知前念起惡者是所覺相未入信位
貪著生死起煩惱業而不覺知今入信已知起惑業招苦
果故定是惡也能心後念令不起者并覺利益前由不覺起
煩惱業今既覺故止不造也雖復名覺即是不覺者結覺
分齊雖知是惡妄有制伏未覺是夢故是不覺

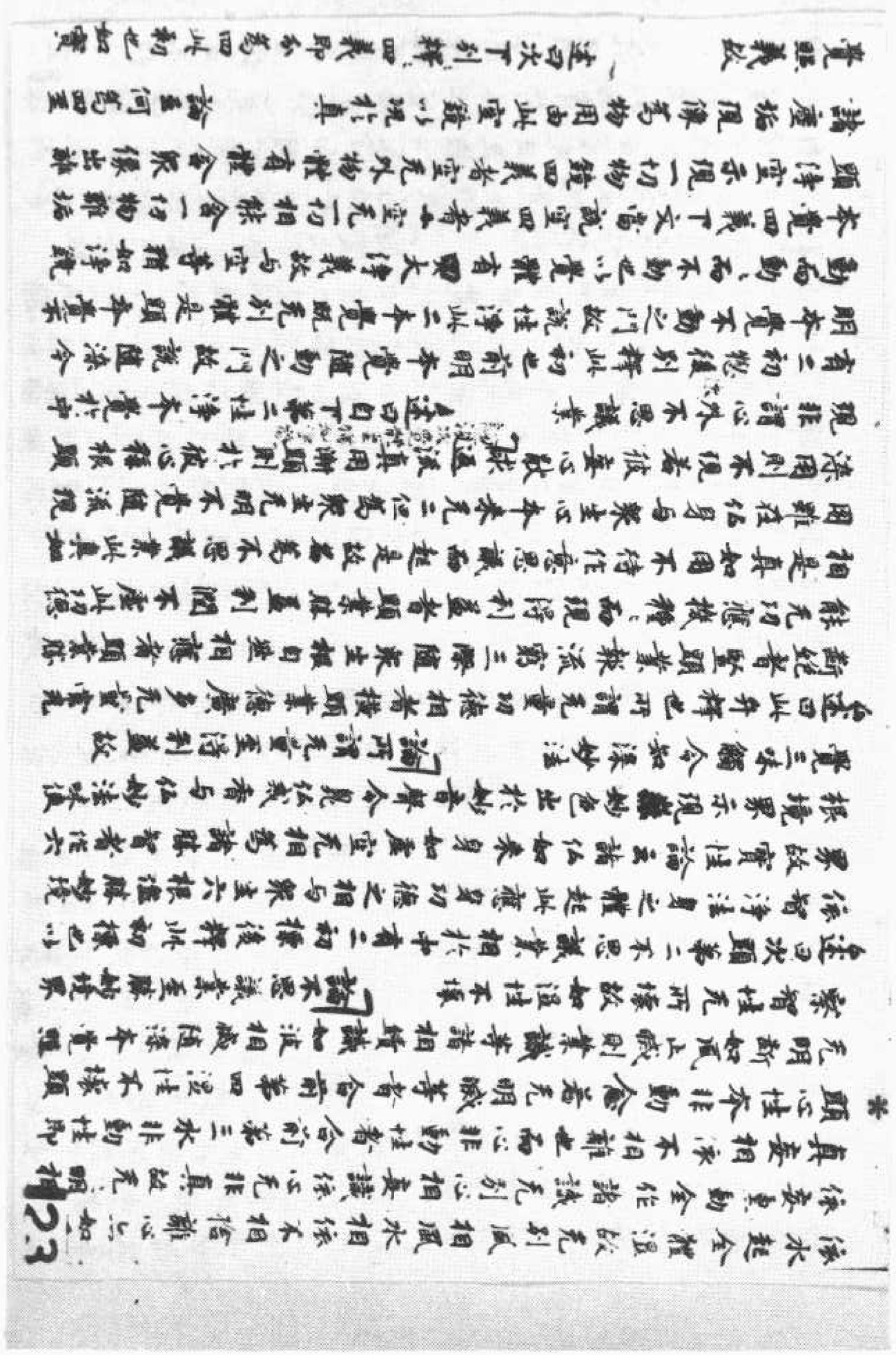
煩惱業今既覺故止不造也雖復名覺即是不覺者結覺
分齊雖知是惡妄有制伏未覺是夢故是不覺

論如二乘觀至名相似覺　△述曰此第二位覺異相也文
中四節二乘觀智等者是能覺人三賢菩薩名初發意住
人空門同二乘位覺非念異念无異相者明所覺相此二乘
等證人空如共知无我離妄根境從異夢覺名覺於念異
返照異相都無所有名念无異相以捨麁分別執著相者
是覺利益即我所名麁分別執著相也名相似覺者是
覺分齊雖捨麁執而猶未得无分別者故

論如法身菩
薩至名隨分覺　△述曰此第三位覺滅相也文中四法身
菩薩是能觀人十地菩薩證法身故皆名法身覺於念住
等者是所覺相既證真如得无分別永離二取法執心故從住
相夢而得覺悟名覺於念住相覺无所有名念无住
相已離分別麁念等者是覺利益即法執法念異前人執
及著外境名為分別異滅生相微細念故云麁念名隨分
覺者是覺分齊覺道未圓有細念故

論如菩薩地至究竟覺　△述曰此第四位覺生相也文中
分四菩薩地盡等者是能覺人文中三句顯其二道菩薩
地盡總舉金剛等覺之位滿之方便是加行道即是滿之之
方便故一念相應慧是无間道斷那契理斷細念故覺心初起心
无初相者是所覺相根本无明依覺故迷動彼淨心令起細
念令乃證知離本覺无不覺即動心本來靜故云覺心初起
等非覺悟心而初起也遠離微細念故等者明覺利益生
相麁細名微細念此相永无故云遠離真心性顯云見心性
心無生滅名即常住名究竟覺者結覺分齊未至心源夢
念未盡始未同本非究竟夢念既盡心歸本源始不異本名究





諸塵垢現像為物用由此宜鏡以況於真　　論主何為

覺照義故　　述曰次下別釋四義即分為四段初世如實

＊宜鏡者標其名也言如實者即真體也真德不虛故言如實

所言宜者對妄得名以本覺體本无妄法宜无妄故云如實

宜以无妄故其體明淨喻如淨鏡遠離已下分釋其義謂心

妄鏡本不相應故云遠離心境界相以此心鏡本无所有不

現覺中猶如龜毛不現鏡中故言无法可現无可現故心境妄

法望於本覺非是所覺照望心境非能覺照所照既无能

照无故言非覺照義也此顯无有遍計所執實質可現故

非覺照下言境界於中現者依他似現之不相違

論二者因熏至熏衆生故　　述曰此第二義也因熏鏡者

標其名也能生覺果名之為因此能內熏故名熏習能現諸

法故謂之鏡次下分相文有三節謂如實不宜者出因體也以

有无漏性功德相真實體故云如實不宜由不空故方能

作彼始覺正因故不宜者成因義也以一切下釋其鏡義謂

一切法離此心外无別體性猶如鏡中能現影也言不出者明

心待熏變現諸法非不待熏而能自出所變諸法不出心故

言不入者謂心隨熏變現諸法而染淨法不從外入而所現影

不染體故言不失者此諸境相雖不從真內出外入而二不失

所現緣起雖現境相不失真故言不壞者法從真起不異真

如性同真故不可破壞雖復隨緣有无起盡真无壞故常

住一心者會相同體以一切下釋同所由以緣起法心中顯現

光出等故无別體故本來平等不異真如故云常住

一心等也又一切下釋熏習義由性淨故能現染法雖現

法所不能染故云染法所不能染以本无染今无始淨故本

一心等也又一切下釋熏習義由性淨故能現染法雖現

法所不能染故云染法所不能染以本无染今无始淨故本

＊覺智未曾移動故云智體不動此本覺中非但無染性德

无少故云具足无漏即此淨德能熏衆生令散生死樂求

涅槃故云熏衆生也　　論三者法出至淨淨明故

述曰此第三也法出離者標其名也不空體相故謂之法從

二尋顯故名為出破和合相故謂之離淨淨明故喻之為

鏡已下分相謂不空法者釋前法字出法體也謂前因熏

不空之法出煩惱尋智尋者釋其出字顯離垢也永斷

二障清淨法身從此出故離和合相者釋其離字出二尋

故更无生滅識相和合淨淨明者釋其鏡字離雜相故名

淨出尋染故名淨以純淨故名明純淨明故名鏡

論四者緣熏至念示現故　　述曰此第四也緣熏習鏡

者標其名也用大外熏故謂之緣令發善心故名熏習起善法

影故喻之鏡謂此相大出垢之時而為鏡智能起大用示現

万化為緣熏發衆生之心生令散樂起諸加行名緣熏習此

諸行德是佛智影不離佛智故名為鏡故佛地云大圓鏡

智能起衆生諸善法影下分相中文有二節謂依法出離

者出緣熏體遍照已下顯緣熏相謂依於前出種法身離和

合相淨淨明故起大乘智惠光明義用故能遍照法界衆生

若干種心由遍照故隨其所念示現万化令其修習隨分善

根故云令修善根隨念示現故　　論所言不覺至不離

本覺　　述曰已釋覺義下顯不覺於中有三初明根

本不覺次顯枝末不覺後結末歸本前中又三初依覺成迷

後依迷顯覺初中又三謂法喻合此初也謂不如實知真如法

一而有其念者此顯不覺依覺而有念无自性不離本覺

本不覺次顯枝末不覺後結末歸本前中又三初依覺成
後依述顯覺初中又三謂法喻合此初也謂不如實知真如法
一而有其念者此顯不覺依覺而有念无自相不離本覺
※者顯離本覺无別不覺前中三義謂不如實知者即能述
无明也如謂稱順實謂真實真如法一者即所述法也真體
一味无念名一而有其念者即述所成八識心也謂真一味依
述无明不稱實而如而有八識之念故名无明然此无明離真
无體故言念无自相不離本覺
有述　△述曰此法合也本覺真性如正方所根本不覺
似能述心業等動念是如耶方本覺離非一異不離覺性雖不
離覺非即覺性　論以有不覺至自相可說
△述曰此即依述顯覺以有不覺妄相心故能知名義為說真
覺者此明妄有起淨之功要由妄想能知名義故對此妄
說真覺名以就真體无名故若離不覺之心即无真覺自
相可說者此明真有待妄之義若離不覺无以說真所待
既无能待无故能所寂靜終不可說覺与非覺
論復次依不覺至相應不離　△述曰次下明枝末不覺
於中有二先明細相後顯麁相初中名三懲標別釋此初也
三細為相无明為體本末體相不相離故名為相應非
謂至所相應之義以此三細皆是本識不相應染心故也依
无明而成妄心又依妄心而起无明是故名為相應不離
論云何為三不離因故　△述曰次下別釋三細即名為三
此初也无明業相者標其名也謂由无明心動名无明業相
非謂无明即名業相依不覺者釋中无明即根本无明也心
動名業者釋標中業字也業有二義一動作義故云依不

非謂无明即名業相依不覺者釋中无明即根本无明也
動名業者釋標中業字也業有二義一動作義故云依不
※覺故心動說名為業覺即不動者反舉釋成既始覺時則
无動念是知今動只由不覺二為因義故云動則有苦如
得寂靜无念之時即無涅槃妙果故知今動則有生死苦
患果不離因者不動既樂動必有苦動因苦果既无別時
故云不離此雖動念而極微細緣起一相能所不分即當
業耶自體分也　論二者能見至則无見　△述四能見
相者標其名也此言能見即下轉相依前業識轉成能見
故言以依動故能見若性靜門則能見故云不動則无見也
反顯能見必依動義如是轉相雖有能緣而未取境以微細
故即是本識見分心也　論三者境界相至則无境界
△述四境界相者標其名也此言境界即下現識至此能境現界
相故依前轉相能現境界故言依能見故境界妄現義分別
則无境界故云離見即无境界返顯境界必依能見即是本
識相分心也此前三相並由根本无明之力動本靜心成此業耶
不相應心　論以有境界至生六種相
△述四上明細相下顯麁相於中有二懲標別釋此標也六相皆
是分別事識依境界緣而生起故於中初二依境生執是其下
品法執細惑皆是地上之所斷故其次二種依執起惑是中
品惑二乘斷故其後二種依業受果上品惑凡夫知故
是故經言境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生
論云何為六至愛与不愛故　△述曰次下別釋六麁即
分為六此初也謂未无明不了現識所現境相皆是自心无
有體性創起惡數分別染淨名為分別愛与不愛
論二者相續至相應不斷故　△述曰依前分別愛非愛

分為六此初也謂未无明不了現識所現境相皆是自心

有體性創起意數分別染淨名為分別愛与不愛

論二者相續至相應不斷故

△述曰依前分別愛非愛

※境而生苦樂覺念之心常相續故名相續相謂依前念分別

愛境起樂受覺於不愛境起苦受覺數起念相續現前名

常相應不斷絕也

論三者執取相至心起著故

△述曰於前所取苦樂等境不了虛无染起取著名執取相謂

即於前相續所念苦樂境上復深執著住持不捨故言心起

著等

論四者計名至名言相故

△述曰依前

顛倒所取境上更立名言而生分別計名字相故經說五相名中

相隨而生諸妄相故言依於妄執分別假名等也

論五者起業相至種、業故

△述曰依前計名執著心故起

貪等惑發動身口造種、業故

論六者業繫至不自在故

△述曰業因既

成依業受果循環諸趣生死長轉被業所縛不得自在名

業繫苦故言依業受果不自在等

論當知无明至不

覺相故

△述曰上來廣顯彼末不覺即此第三結末歸本

苦近因也

文中二節當知无明能生一切染法者初正結歸如前三細

六麤染相攝一切染皆因根本无明不了真如而起故云无

明能生一切染法也以一切下釋其所以謂有疑云染法多

種差別不同如何根本唯一无明故此釋云染法雖多皆是

无明之氣悉是不覺之相不異不覺是故染法皆不覺

論復次至有二種相

△述曰上來已釋覺不覺義次下

第三明同異相於中有三初總標次別名後并相此初也前

已別釋今知迷悟界流有異今生欣歎令欲令知迷悟同

真无定兩體業幻差別定一点无是故合說故言覺与不

已別釋今知迷悟界流有異今生欣歎令欲令知迷悟同

真无定兩體業幻差別定一点无是故合說故言覺与不

覺有二種相

論云何為二至者異相

△述曰此別名也染淨齊真曰同義可表名相染淨體殊曰

異義有殊狀曰相何故尔耶以體從緣故異攝緣歸故同緣

從體故真如一味體從緣異故凡聖兩分凡聖分故世諦義

云真如一故真諦理存覺与不覺同異如是

論同相者微塵性相

△述曰次下并相於中有三初

同後異同中有三初喻次合第三引證此初也種、凡器喻

染淨法皆以微塵而為體性喻染淨法以真為性相者微

塵即是性下准此知

△述曰此法合也始本二覺名為无漏本來不覺名曰无明此

二皆有業用顯現故名為業而非實有故名為幻離則如

是染淨不同皆以真如而為體性以動真如作此生滅染淨

二法无別體故

論是故備多至无可見故

△述曰此引證也是前染淨同真相故經依此義說諸衆生

本來涅槃得菩提等謂二不覺即真如故衆生本來即涅

槃相不復更滅本始二覺即真如故菩提之法亦本來有

非新得者由是義故即此涅槃非待備習多因方證故言

非可備相即此菩提非待生因而方起作故言非可作相此

之二果既性本有非更得故言畢竟無得亦无已下雖是

經文為遣疑難故論具引謂有難言若諸衆生已入涅槃

菩提法者即同諸佛何故不能現報化等色身相耶故即

云法性自體非色可見如何更能現色相耶故言亦无色

相可見又復疑云若以法性非是色相可見法故不現色者

△法性自體非色可見如何更能現色相耶故言亦无色相可見又復疑云若以法性非是色相可見法故不現色者

※諸仏何故現報化等諸色相耶故復釋云彼見諸仏種種色者並隨衆生染幻之心變異所現非謂智性不空色體有此色相以智真體无可見故言而有見色等也

論異相者至各各不同　△述曰下顯異相於中有二初喻後合初也　論如是无漏至幻差別故

△述曰此法合也隨染幻差別者无漏法是无漏法性染幻差別故性是故其性自有差別諸无漏法順平等性直論其性則无差別但隨染法差別染相故說本覺恒沙性德又由對治彼染差別故成始覺万德差別如是染淨无漏无明諸現業用皆是真如隨緣顯現似而異體通名業幻

論復次生滅至意識轉故　△述曰上來廣釋立義分中是心生滅次下第二釋其因緣於中有二先明生滅依因緣義後顯所依因緣體相初中亦二初總標後別釋此初標也謂前九種生滅因緣悠有二種一者衆生心體不守自性是生滅因根本无明熏動心體是生滅緣依此因緣起三細相成衆生識二者无明住地諸染根本是生滅因外妄境界起識浪是生滅緣依此因緣起六麁相成其事識依斯二義以顯因緣業轉現等諸生滅相衆集而生而為假者故名衆生唯依心體故言依心即是衆生心即相心也此假者衆生依於一心即有五意及意識起故言衆生依心意識轉

論此義云何至說有无明　△述曰自下別釋於中有三先釋依心次釋意轉後意識轉此初也此義云何者問其依心意識轉義依何衆生心是生滅因即阿黎耶二義之中本覺義也說有无明者是生滅緣即二義中不覺心意識轉義依何衆生心意識轉義也欲明依此因緣意識轉故言以依衆生心意識等前標文中略標其因但言依心今此別釋具顯因緣故說依心及无明也

論不覺而起至故說為意　△述曰次下第二釋其意轉於中有三初略明意轉次廣顯轉相後結成依心此初也於中略顯五種識相不覺而起者第一業識心體被熏舉體動故言能見者第二轉識轉彼動心成能見故言能現者第三現識見心復能現諸境故能取境界者第四智識能取現識所現故起念相續者第五相續識於境起執不斷絕故整此五義次第轉成依心此義而生意識故說此五名之為意而彼意識非所依故但名為識故不名意　論此意復有五種名

△述曰次下第二廣顯轉相於中有三初舉數總標次別釋其相後顯其功能此初也　論云何為五至不覺心動故

△述曰下釋五意即分為五此初也无明力者舉所依緣也明心不自起必有緣不覺心動者正明起相釋其義業謂起動義是業義故　論二者名為至能見相故

△述曰依於動心者舉所依緣也能見相者釋轉識義依前業識動轉成能見之相故名轉識有二此在本識依境轉者在事識故　論三者名為至常在前故

△述曰此文有三謂法喻合所謂能現一切境者此舉法也依前轉能見之相起此現識能現之功現一切境謂此心體与无明合熏習力故現於種无邊境界故云能現一切境也猶如明鏡現色像者是舉喻也如鏡因質現種像心因无明不平等熏現種境已下法合隨其五塵對至即現无前後者

心意識轉義依何衆生心意識轉義依何衆生心是生滅因即阿黎耶二義之中本覺義也說有无明者是生滅緣即二義中不覺義也欲明依此因緣意識轉故言以依衆生心意識等前標文中略標其因但言依心今此別釋具顯因緣故說依心及无明也

論不覺而起至故說為意　△述曰次下第二釋其意轉於中有三初略明意轉次廣顯轉相後結成依心此初也於中略顯五種識相不覺而起者第一業識心體被熏舉體動故言能見者第二轉識轉彼動心成能見故言能現者第三現識見心復能現諸境故能取境界者第四智識能取現識所現故起念相續者第五相續識於境起執不斷絕故整此五義次第轉成依心此義而生意識故說此五名之為意而彼意識非所依故但名為識故不名意　論此意復有五種名

△述曰次下第二廣顯轉相於中有三初舉數總標次別釋其相後顯其功能此初也　論云何為五至不覺心動故

△述曰下釋五意即分為五此初也无明力者舉所依緣也明心不自起必有緣不覺心動者正明起相釋其義業謂起動義是業義故　論二者名為至能見相故

△述曰依於動心者舉所依緣也能見相者釋轉識義依前業識動轉成能見之相故名轉識有二此在本識依境轉者在事識故　論三者名為至常在前故

△述曰此文有三謂法喻合所謂能現一切境者此舉法也依前轉能見之相起此現識能現之功現一切境謂此心體与无明合熏習力故現於種无邊境界故云能現一切境也猶如明鏡現色像者是舉喻也如鏡因質現種像心因无明不平等熏現種境已下法合隨其五塵對至即現无前後者

鏡現色像者是舉喻也如鏡因質現種像心因无明平等重現種境已下法合隨其五塵對至即現无前後者

*此正合前喻對習業感心為業所熏對故便現五塵非待作意前後起也理實此識現一切境而此唯言現五塵者且舉顯以合鏡中現色喻故以一切時任運起者簡異六識間斷多不現起非一切時任運起故常在前者簡異末那非是識諸心本不常在諸識前起故

論四者名為至染淨法故

《述曰是事識中細分法執不了現識所現境界離心无有而起染淨微細分別故言習也

論五者名為至不斷故

《述曰此上事識細分之位此細事識法執相應无有斷絕執无斷故名相續識

論任持過去至不覺妄憶

《述曰下顯功能文中二節初顯前三不識功德由業轉現業耶識故攝藏諸法善惡業種故能任持過去多生善惡之業令其不失此明本識能持種子由攝業種令不失故隨善惡種生善惡果故能成熟現在未來苦樂等報无差違也此明本識能起現行如是三世因果不失功由本識是故說是本識功能令現在已過事下後顯後二事識功能由彼事識法執分別故能念憶三世之事故言不覺妄憶等也

論是故三界至六塵境界

《述曰上來廣顯意轉之相次下結明依心之義於中有二先正結屬心後釋疑廣并此初也文中二節三界塵為唯心作者此順結三界也言是故者是前一心隨无明動作五種意五種識等依心成故而此五意悠攝三界故說三界唯一心轉此心隨意相有體无名虛體无似有名為虛妄之相雖有種種熟究其因唯心所作故云仏子三界唯心離心已下及結六塵雜彼現等依心成故而此五意悠攝三界故說三界唯一心轉此心隨意相有體无名虛體无似有名為虛妄之相雖有種種熟究其因唯心所作故云仏子三界唯心已下及結六塵雜彼現

*識即无六塵及聆六塵唯是一心故云離心无六塵也

論此義云何

《述曰次下釋疑於中有三初問次答後結此初也現有塵境異心可見能取所取了然差別如何言三界六塵皆心所作此唯心者義云何耶

論以一切法至无相可得

《述曰此答也文有六句悠分三節即初二句正答前問顯境唯心以一切境皆是此心隨意識起更无異體而見異者但是由妄念而生實无能見所見二相故云一切皆從心起妄念而生復有疑云念不孤起託境方生既无異境何所分別故次二句釋此疑云一切分別但取自心非外分別如依於面自見面像夢中所見自見其心妄情不了謂有所見故云分別即分別自心復有疑云若謂分別自心是心名為能見所見何故前言无有二相故復二句釋此疑云為遮執境說見自心實非心而見心也如彼指刀不自指割況心不起何有見乎以本真心无見相故言心不見心无相可得

論當知世間至而得住持

《述曰次下悠結於中有三初顯依妄有境次顯境體之无後結釋所以此初也言无明者根本无明言妄心者即業轉現諸妄心也世間境界依此而成依妄心住不失自體故言境界依於妄心得住持等

論是故一切至唯心虛妄

《述曰此顯境體之无也如鏡中像无實體故鏡外鏡內皆不可得境但是心虛妄現故心外心內无體可得

論以心生至種種法滅故

《述曰此結釋所以也謂有問言何故境界依心而住唯心虛妄所現耶釋所以云以无明力不覺心動乃至能現一切境等故言心

△述曰此結釋所以也謂有問言何故境界依心而住唯心虛妄而

現耶釋所以云以无明力不覺心動乃至能現一切境界故言心

※生種〻法生此即妄動而言生也若彼无明妄心藏者境界隨藏

境界藏故諸分別識皆藏无餘故言心藏種〻法藏此即心源還

歸故無滅也既說此心隨於不覺妄現諸法即驗諸法唯心无盡

△述曰上明意轉次下第三顯意

論復次至即此相續識

識轉於中有二初標後釋此初也明此生起雖麁細殊同是一識

更無別體故即指前第五識相續識也但前就

於細分別法執相應依前義門則說為意此中約其能起

見愛麁惑相應從前起門說名意識意之識故依主釋也

△述曰次下別釋於中有五一約

論依諸凡夫取著轉深

人并麁二出其麁體三明執所緣四制立其名五明識所依此初

也簡非二乘所起意識以前智識及相續識在二乘地前

所起故今約凡顯其麁也以彼凡夫无對治故起著妄境轉深

麁顯故言取著轉深也

論計我〻所種〻妄執

△述曰此出麁體非直心外計境為麁亦復於身而計為我於

諸塵境計為我所乃至能起六十二見種〻妄執

△述曰此明執所緣也謂但緣

論隨事攀緣分別六塵

於倒境之事不了正理故皆名為隨事攀緣隨事者何所

謂分別六塵境也

論名為意識至分別事識

△述曰此制立其名也名意識者既緣六塵應名六識而今就

其一意識義故不別出眼等五識但名意識故涅槃云譬如

一識分別說六即此意識依於六根別取六塵故云分別又能

分別去來內外種〻事相故復說名分別事識

△述曰此明識所依見謂五見

論此識依見至增長義故

分別去來內外種〻事相故復說名分別事識

△述曰此明識所依見謂五見

論此識依見至增長義故

※即見道斷所有分別發業煩惱發業惑中見軍強故舉此六攝俱生麁等即五

攝分別貪等即五住中見一處住地愛謂三界修道所斷所

有俱生煩惱潤生惑中愛軍強故舉此六攝俱生麁等即五

住中欲色有愛三住地也以此見修二種煩惱熏於本識令

其起此分別事識故云此識依見愛煩惱所增長也

△述曰上明生藏依因緣義

論依无明熏至唯佛窮了

次下重顯所因緣體於中有二先標數甚深後釋甚深所以此初也

別之義初中六二先標數甚深所以此初也

无明熏習所起識者此即總標緣起體也即本識心是緣

起體為无明熏起諸妄識是故總名无明熏習所起識也

非凡夫能知等此凡小絕分凡夫學信具彼五住二障等故

而不能知二乘雖得我空智惠智障等故亦不能覺謂依

菩薩已下菩薩分知謂依菩薩從其初住正信住而發

意言比觀〻察若至地上分〻證之知彼真如依无明熏成

諸妄識以諸菩薩无明住地未斷盡故業識未正縱至第

十究竟地中亦未盡知緣起之理唯佛窮了者明佛能知

无明住地永斷盡故覺道圓明故能盡知一心緣起

△述曰此釋甚深所以也文中微

論何以故至唯佛能知

釋微之意者緣起妙理貫通凡聖而今說見唯果人者何以

故答中三節是心從本已來等者此明即淨而常染雖有染

心常不變者此顯即染而常淨是故此義唯佛能知者結成

難測初中三句言是心者即是本覺已來

自性淨者自體本來无有染故此句總顯緣起之因體也而

難測初中三句言是心者即是本覺緣起心也從本已來
自性淨者自體本來无有染故此句總顯緣起之因體
※有无明者即依心體有此无明此句顯其緣起之緣由也為
无明所染有染心者心體為此无明所染而淨心體有其染心
此句即顯緣起相也雖有染心而常不變者此性淨心雖復
所染常有染心而常不失本淨心性由此染淨緣起之理唯
佛能知

論所謂心體至名為不變　◆述曰上數
緣起甚深竟次下廣顯緣起差別於中有二初顯緣起體相
後重料簡初中有三初釋心體不變之義次顯无明緣起
之由後顯緣起染心之相此初也是釋上言雖有染心而常
恒不變之言以此一心性常明潔无分別故常不變作能
所念染故以无念名不變也

論以不達一法至名為无
明　◆述曰此顯无明緣起之由是釋上言而有无明之義
句也以有不達无念法界不相應心為諸染源故名无明法
界无念故名為一迷而起念故云不達此實微細未有能所
王數差別即心之惑名不相應此正應言不相應心非謂
與心不相應也唯此能為諸染之源更無細染能為此本是
故名為忽然念起非約時節以明忽起此无明起无初時故

論染心者有六種　◆述曰次顯染心緣起之相於中有
二初總標後別釋此初也此即釋上无明所染有染心句前
文所言无明所染有其染心此染心者有其六種然其六染
即上意識及五種意前明依因緣起義故從細至麤
而說次第今欲兼辯治斷義故從麤至細次第而明故
初第一執相應染第六根本業不相應染也

論云何為六至遠離故　◆述曰次下別釋六染即分為
六此中第一執相應染即上意識我所等麤執俱起名執

初第一執相應染第六根本業不相應染也

論云何為六至遠離故　◆述曰次下別釋六染即分為
六此中第一執相應染即上意識我所等麤執俱起名執
※相應至汙淨心名之為染此及下二相應之義如下所明著
二乘人至无无學位見循煩究竟離故能離此染菩薩入住
信相成就无有退失名信相應此位菩薩得人空門見疊
煩惱不得現行故云遠離非離隨眠種子故

論二者不斷至究竟離故　◆述曰此言不斷相應染者
即五意中名相續識法執相續名為不斷至汙淨心故名
為染初住已上三賢菩薩循學唯識尋思實智諸方便
觀漸伏如是法執分別若得初地无漏淨心證三无性通
滿真如法執分別種現俱亡故淨心地究竟離也

論三者分別至究竟離故　◆述曰即五意中名為智識
念慮染淨名分別智汙淨心故名之為染從地第二至第六
地入觀緣理離分別時分能除故云漸離若至七地長時入
觀故此法執永不現行名究竟離具或地者即第二地此位具
足三聚戒故无相方便即第七地常作意住无相觀故

論四者現色至能離故　◆述曰即五意中第三現識動
心現境名為現色能汙淨心名之為染此及下二不相應義
如下所明八地能得相土自在色性隨心名色自在能證相
土自在真如現色境用從真而起无明妄境從此永離故
說現染此地能離

論五者能見至能故　◆述曰此五意中第二轉識依於動心轉成能見汙淨心故名能
見染至第九地得无导智善知衆生心行稠林自他无导
名心自在无明导心永不現行故云能離

論六根本至能離故　◆述曰即五意中第一業識依本

名心自在无明等心永不現行故五能離

論六根本至能離故　　述曰即五意中第一業識依本

无明而心起動為餘念本名根本業能汙淨心亦名為染依

於第十菩薩盡發金剛定斷細念習得入佛地細念都盡

其心常住故言依菩薩盡地等　　論不了一法至究竟離

故　　述曰上顯緣起體相義竟下重科簡於中有三初

并上无明約治科簡二釋上相應不相應義三顯染无明成

二等義此初也欲顯无明麁細之相故重約治而為科簡謂

前所言不了一法无明義者有麁有細麁謂分別細謂

俱生復有十種麁細合前分別為十一種即餘處說十一

種障等知如是麁細差別以起治道有差別故謂三賢

位能起比觀但能折伏分別現行故言信相應地觀察

學斷著入初地斷分別種從此已上地各斷俱生一品故言

入淨心地隨分得離若至佛地麁細現種一切无餘名究竟

離　　論言相應義至緣相同故　　述曰次釋相應

不相應義由是於中分之為二此即初釋相應義也謂前

三染名相應者謂是事識而有相應心王心所三等義

故心念法異依染淨差別者此顯體等心謂心王念法心所

王數不同故為異謂依染淨差別境故有此心及念法異

也心及念法各有一體故成相應知相同者是知等義依

前染淨差別境上心王知染則貪嗔等諸染心所同王知

心王知染

淨心則有信等諸淨心所同王知淨心同知故名為相應緣相

同者是緣等義心王緣彼染淨境時染淨心所与王同緣心

同緣故亦名相應　　論不相應義至緣相故

述曰謂後三染名不相應者謂是本識微細動心与彼不覺

同者是緣等義心王緣彼染淨境時染淨心所与王同緣心

同緣故亦名相應　　論不相應義至緣相故

述曰謂後三染名不相應者謂是本識微細動心与彼不覺

未別異故若至事識動心相麁与不覺異動心為王不覺

為所即此動心相猶細故与彼不覺既常无異何有王數之

差別耶故言即心不覺常无別異此即顯无體等義也既无

體等王數之別何有同知同緣之義故言不同知相緣相此即

顯无知等緣等翻前相應顯不相應義也　　論又染心

者至業智故　　述曰次下第三釋二等義於中有二初直

顯二等後徵釋所由此初也文中意智言染心者六種染心能

障真如根本智者顯其等義照理妙慧如理之智名真如

根本智能照真如根本理故是依主釋六種染心煩惱惑

動障此寂靜故說染心名煩惱等煩惱即等持業釋也言

无明者根本无明障業智者顯其等義謂即後得如量之智

能通世間起自然業智有世間自然業故名世間自然業

有財釋也无明昏迷无所了達違此智用名為智等智之

等故依主釋也　　論此義云何至種子知故

述曰此徵釋所由也文中徵釋徵之意者既此无明動靜心體

成於染心則无明是細應障理智染心是麁應障妄智而此倒

顯能障法者義云何耶答中文二先標後智以依染心能見

能現能取境者取即轉現智三種染也於六染中隨舉三種顯

其能所不平等相違平等性者釋成等義以此染心能所

差別乖根本智能所平等所以障於真如理智故說染心名

煩惱等下釋智等以一切法常靜无有起者是舉无明所迷

法性无明不覺妄与法違者正顯无明是於法故不能得隨

順世間種子知者由乘靜法心境生故便取等境等見相心故

煩惱等下釋智等以一切法常靜无有起者是本无明所迷
法性无明不覺妄与法違者正顯无明是於法故不能得證
順世間種、知者由乘靜法心境生數便取等境等見相心故
※不能得證如量智釋如量境隨順世間種、知也故說无明名
為智等

論復次分別至有二種　◎述曰上釋生滅
因緣義竟次下第二明生滅相於中有三初舉數總標次
列名略顯後廣其相此初也所言分別生滅相者即是并
明立義分中是心生滅相也

論云何為二至不相應
故　◎述曰此列名略并也所言麤者即前三染有心、
所麤顯相故与心相應者釋麤義也謂有境界及有心等
此三種心相應故所言細者即後三染无心所麤顯相故
与心不相應者釋細義也謂彼心所及諸境界与三細心不
相應故

論麤中之麤至是仏境界
◎述曰次下并相於中有二初約人對并後并相所依此初也
前三染心是事識故俱名為麤於中初執相應染是我執
故復更為麤三賢內凡得无我智能覺此染故言麤中之
麤凡夫境也謂不斷染分別智是法執故麤中猶細故說此
二麤中之細其後三染是本識故俱名為細於中初二能見
能現有能所故對後業相故得名麤細從初任運唯識觀
乃至十地无分別智能覺如是四種染相故言麤中之細、
中之麤善薩境界第六根本業不相應染能所不分行相
微細於三細中復名為細唯有如來方能覺了故言細中之細
是仏境也

論此二種生滅至境界義故　◎述曰次并相
所依於中有二初順并生緣後逆顯滅義此初也文中二義、先
明道緣後顯別因道而言之麤細二識皆依无明住地而起、
本无明熏於真如起三細相无明復熏此三細相轉起三麤故

所依於中有二初順并生緣後逆顯滅義此初也文中二義、先
明道緣後顯別因道而言之麤細二識皆依无明住地而起、
本无明熏於真如起三細相无明復熏此三細相轉起三麤故
※二生滅皆依无明熏習有也別而言之依无明因故生三細相
依境界緣起六麤相故云依因者不覺義故等此中文闕各
舉一因具義而說麤細二識各具二因即是二種生滅因緣
如前已明此无煩舉是釋經言不思議熏及不思議變是
現識因无始妄相及六塵境界是事識因以義推經准可知也

論若因滅至相應心滅　◎述曰次下逆顯滅義於中有二初
正并後釋疑此初也滅有二義先道後別言道滅者謂待對治
无明滅時无明所起現識境界亦復隨滅故言因滅即緣滅別
顯滅者以三細識親依无明因生无明滅時亦復隨滅故云因
滅故不相應心滅其三麤識親依境界緣生故境界滅時亦復
隨滅故言緣滅故相應心滅此依始終起盡道理以明二種生滅之
義非約剎那生滅義也

論問曰若心至識究竟滅
◎述曰次下釋疑先問後答此初也謂聞前說境緣滅故相應心滅
即謂相應心體亦滅故作難云若境滅時相應心體亦隨滅
者心體既滅業轉現三且未合盡依何相續故言若心滅者云
何相續若謂心體不滅盡故令无明得相續者心不滅故彼无
明相應常相續云何治道說究竟滅
心體滅

論答曰所言至非
◎述曰下答有三謂法喻合此初也謂前所言境
緣滅時相應心滅者妄境滅故但是事識麤心相滅非謂事
識真心體滅无明既非真心自體得對治時无明滅故彼不
相應三細心相得究竟滅而亦非是真心體滅此即略答前
二問也

論如風依水至非是水滅
◎述曰此舉喻也
文中四句答前二問如風依水有動相者顯妄依真起若水

[illegible]相應故但是事識應心相滅非謂
識真心體滅无明既非真心自體得對治時无明滅故彼 142
相應三細心相得究竟滅而之非是真心體滅此即略答前
二問也

論如風依水至非是水滅

△述曰此舉喻也
文中四句答前二問如風依水有動相者顯妄依真起若水
滅等者顯真滅妄隨以水不滅等者顯真存妄續以此三句
答前問也唯風滅故等者妄滅真存答後問也

論无明之尔至非心智滅

△述曰此法合也无明之尔依心體
動者顯離於心不能自動若心體滅衆生斷絕无所依止者
謂境滅時心體滅者則无明風无所動故其業轉現衆生斷
絕无所依止以體不滅心得相續者以境滅時體不滅故无明
三細不相應心而得相續良以无明滅故境界滅非境界滅故
无明滅由是義故境界滅時无明動心三細相續此答初問
顯其相應心滅義也唯滅故心相隨滅非心智滅者以彼无
明滅風盡時業等動相之隨滅盡非待心體而之隨滅是答
後問顯不相應心滅義也

大乘起信論卷上

▼斯六四一四號　金光明經卷第八

S→T665 16/437C29~438A6

chien 075

二千三千世界普覆十方世界
可思議餘除一切煩惱塗[illegible]
諸佛如是各相顧我某甲皆[illegible]
才至心歸命

敬礼諸佛妙辯才
獨覺聖者妙辯才
四聖諦語妙辯才
梵衆諸仙妙辯才
摩達陀天妙辯才
聰明夜天妙辯才
善住天子妙辯才
吠率怒天妙辯才
侍數天神妙辯才
室明末多妙辯才
諸母大母妙辯才
諸尊又神妙辯才
所有勝業資助我
敬礼无欺誑 敬礼解脫者

皆隨喜以不[illegible]
[illegible]覆贍部洲及四天下[illegible]
[illegible]俱胝大[illegible]曾說寶
[illegible]長

諸大菩薩妙辯才
四向四果妙辯才
正行正見妙辯才
大天天烏摩妙辯才
摩那斯王妙辯才
四大天王妙辯才
金剛密主妙辯才
毗摩天女妙辯才
室明天女妙辯才
騷哩言詞妙辯才
訶哩底母妙辯才
十方諸王妙辯才
令得無窮妙辯才
敬礼難治人敬礼搖鈴王

所有勝業資助我　令得無窮妙辯才
敬礼无欺誑　敬礼解脫者　敬礼離欲人　敬礼捨煩惱
敬礼心清淨　敬礼光明者　敬礼真實語　敬礼无塵習
敬礼住勝義　敬礼大衆主　敬礼辯才天　令我得无礙
願我所求事　皆悉速成就　无病常安隱　壽命得延長
善解諸明呪　勤修菩提道　廣說益群生　求心願早滿
我說真實語　我說无誑語　天女妙辯才　令我得成就
唯願天女來　令我語无滯　速入身口內　聰明及辯才
願令我舌根　當得如來辯　由依語威力　調伏諸衆生
我所出語時　隨事皆成就　聞者生歡喜　所作不唐捐
若我求辯才　事不成就者　天女之實語　皆悉成虛妄
有作无間罪　佛語令調伏　及以阿羅漢　所有報恩語
舍利子目連　世尊衆第一　斯等真實語　願我皆成就
我今皆召請　佛之聲聞衆　皆願速來至　成就我求心
所求真實語　皆願无虛誑　上從色究竟　及以淨居天
大梵及梵輔　一切梵王衆　乃至遍三千　索訶世界主
并及諸眷屬　我今皆請召　唯願降慈悲　衆悉同攝受
他化自在天　及以樂變化　覩史多天衆　慈氏當成佛
夜摩諸天衆　及三十三天　四大王衆天　一切諸天衆
地水火風神　保妙高山住　七海山神衆　所有諸眷屬
滿財及五願　日月諸星辰　如是諸天衆　令世間安隱
斯等諸天神　不樂作罪業　敬佛鬼子母　及最小愛兒
天龍藥叉衆　乾闥阿蘇羅　及以賢那羅　莫呼洛伽等

斯等諸天神　不樂作罪業　敬佛鬼子母　及最小愛兒
天龍藥叉衆　乾闥阿蘇羅　及以賢那羅　莫呼洛伽等
我以世尊力　悉皆申請召　願降慈悲　與我无礙辯
一切人天衆　能了他心者　皆願加神力　與我妙辯才
乃至盡虛空　周遍於法界　所有含生類　與我妙辯才

尒時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉
大士若有男子女人能依如是呪及呪讚如
前所說受持法式歸敬三寶虔心正念於所
求事皆不唐捐兼復受持讀誦此金光明微
妙經典所願求者无不異遂速得成就除不
至心時婆羅門深心歡喜合掌頂受
尒時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能
流布是妙經王權護所有受持經者及能利
益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才
不可思議得福无量諸發心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
尒時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌
恭敬白佛言世尊我若見有苦惱苦厄邠
波索迦邠波斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等
法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切所
須資具皆令圓滿无有乏少若晝若夜於此

法師所說飲食衣服臥具醫藥及餘一切所須資具等令圓滿無有乏少若晝若夜於此經王所有句義觀察思量安樂而住令此經典於贍部洲廣行流布為彼有情已於无量百千佛所種善根者常使得聞不遠隨後復於无量百千億劫當受人天種種勝樂常得豐稔永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值遇諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果永絕三塗輪迴苦難世尊我念過去有佛號金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺十号具足我於彼所種諸善根由彼如來慈愍念故神力故令我今日隨所念處隨所規方隨所至國能令无量百千萬億衆生受諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀瑠璃珂瑪瑙碼碯珊瑚虎魄真珠等寶悉令充足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經亦當日日燒衆名香及諸妙花為我供養彼瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺復當每日於三時中稱念我名別以香花及諸美食供養於我亦常聽受此妙經王得如是福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰

得如是福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰
所須衣食无乏時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林叢果神
叢林果樹並滋榮　所有苗稼成就乾
硨磲瑪瑙皆滿願　隨所念者遂其心

佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念昔因報恩供養利益安樂無邊衆生流布是經功德无盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方毗沙門軍衆等天王城名有財去城不遠有園名曰妙花福光中有勝殿七寶所成世尊我常往彼若復有人敬求主藏曰日增多倉庫盈溢者應當發起敬信之心淨治一室塗摩塗地應畫我像種種瓔珞周帀嚴飾洗浴身者淨衣服塗以名香入淨室中發心為我每日三時稱彼佛名及此經名号而申礼敬南謨瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來持諸香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香花及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方施諸神等賛言慶請大吉祥天發所求願若

花及諸飲食供養我僧後持飲食散擲餘
方施諸神等實言趣請大吉祥天發所求願若
如所言是不虛者於我所請勿令空尒于時
吉祥天女知是事已便生慈念令其宅中財
穀增長即當誦咒請召於我先稱佛名及菩
薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛　南謨寶髻佛
南謨无垢光明寶幢佛　南謨金幢光佛
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光幢佛　南謨大燈光佛
南謨大寶幢佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方无量壽佛
南謨北方天鼓音佛　南謨妙幢菩薩
南謨金光菩薩　南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩　南謨法上菩薩
南謨善安菩薩

敬礼如是佛菩薩已次當誦咒請召我大吉
祥天女由此咒力所求之事皆得成就即說
咒曰

南謨室利莫訶天女　怛　姪　他
鉢利脯囉拏折囉　三　曩　頞
達利設泥去下皆同　莫訶毗訶羅揭帝
三曩嗢毗曇末泥　莫訶迦里也

達利設泥去下皆同　莫訶毗訶羅揭帝
三曩嗢毗曇末泥　莫訶迦里也
鉢利底瑟侘鉢泥　薩婆頞他婆彈泥
穰鉢利底脯囉　薩　莫訶毗俱北帝　痢耶娜達摩多
莫訶毗俱北帝　莫訶迦出嚕　莫訶頞　利使
鄔波僧呬　粒　莫訶頞　利使
穰僧迦入里呬粒　三曩　多頞他

阿奴波　剌泥　莎訶

世尊若人誦持如是神呪請召我時我聞請
已即至其所令願得遂世尊是灌頂法句定
成就句真實之句无虛誑句是平等行於諸
衆生是正善根若有受持讀誦呪者應七日
七夜受八支戒於晨朝時先嚼齒木淨澡漱
已及於晡後香花供養一切諸佛自陳其罪
當為己身及諸含識迴向發願令所希求速
得成就淨治一室或在空閑阿蘭若處置摩
為壇燒栴檀香而為供養量一勝幢益其
羅以諸名花布列壇內應當至心誦持前呪
希望我至我於尒時即便隨念觀察是人來
入其室就座而坐受其供養從是以後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實告
知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令圓
滿金銀財寶牛羊穀麥飲食衣服皆得隨心

知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令圓滿金銀財寶牛羊穀麥飲食衣服皆得隨心受諸快樂既得如是勝妙果報當以上分供養三寶及施於我廣供法會設諸飲食布列香花既供養已所有供食貨之取直後為供養我當終身常住於此擁護是人令无闕之隨所希求悉皆稱意亦當時時給濟貧乏不應悭惜獨為己身常讀是經供養不絕當以此福善施一切迴向菩提願出生死速得解脫尒時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是流布此經不可思議自他俱益

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊我當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方處為說法師敷置高座演說者我以神力不現本身在於座所頂戴其足我得聞法深心歡喜得資法味增益威光處悅无量自身既得如是利益亦令大地深十六万八千踰繕那至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至四海所有土地亦使肥濃四噉流壤倍勝常

既得如是利益亦令大地深十六万八千踰繕那至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至四海所有土地亦使肥濃四噉流壤倍勝常日亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹藥草叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼形相可愛衆所樂觀色香具足皆堪受用若諸有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安隱增益光輝无諸痛惱心慧勇健无不堪能又此大地凡有所須百千事業悉皆周備世尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛无諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆願受持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說法大師法座之處悉皆往彼為諸衆生勸請說最勝經王何以故世尊由說此經我之自身并諸眷屬咸蒙利益光輝氣力勇猛威勢顯容端正倍勝於常世尊我堅牢地神蒙法味已令贍部洲廣七千踰繕那地皆沃壤乃至如前所有衆生皆受安樂是故世尊尒時彼衆生為報我恩應作是念我當必定聽受是經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從住處城邑聚落舍宅空地詣法會所頂礼法師聽受是經既聽受已各還本處心生慶喜共作

城邑聚落舍宅空地說法會所頂礼法師聽受是經既聽受已各還本處心生慶喜共作是言我等今者得聞甚深无上妙法即是攝受不可思議功德之聚由經力故我等當值无量无邊百千俱胝那庾多佛承事供養永離三塗撩苦之處復於未世百千生中常生天上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本處為諸人衆說是經王若一喻品一首因緣一如來名一菩薩名一四句頌或復一句為諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨諸衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃遍於餘處凡是生地所生之物悉得增長滋茂廣大令諸衆生受於快樂多饒珍財好行惠施心常堅固深信三寶作是語已尒時世尊告堅牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經王乃至一句命殞之後當得往生三十三天及餘天處若有衆生為欲供養是經王故莊嚴宅宇乃至張一傘蓋懸一幡幢由是因緣六天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各各自然有七千天女共相娛樂日夜常受不可思議殊勝之樂作是語已尒時堅牢地神白佛言世尊以是因緣若有四衆界於法壇說是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在

白佛言世尊以是因緣若有四衆界於法壇說是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在於座所頂戴其足世尊如是經典為彼衆生已於百千佛所種善根者於聽部洲流布不滅是諸衆生聽斯經者於未來世无量百千俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提不墮三塗生死之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心呪能利人天安樂一切若有男子女人及諸四衆欲得親見我真身者應當至心持此陀羅尼隨其所願皆悉遂心所願資財珍寶伏藏及求神通長年妙藥并療病除伏惡獸制諸異論當持淨室安置道場洗浴身已著鮮潔衣踞草座上於有舍利尊像之前或有舍利制底之所燒香散花飲食供養於白月八日布薩星合即可誦此請召之呪

怛姪他只里只里　主嚕主嚕句嚕句嚕
拘柱句柱覩柱覩柱　縛訶　上　縛訶
伐　捨　伐　捨　莎訶

世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請召於我我為是人即來起請又復世尊若有衆生欲得見我現身共語者亦應如前安置法或誦此神呪

生欲得見我現身共語者亦應如前安置法
或誦此神呪

怛姪他 頻折 泛去 頻力剝 泛 室尸建哩
訶訶四四匝 尊 伐蘭 莎訶

世尊若人持此呪時應誦一百八遍并誦前
呪我必現身隨其所願悉得成就終不虛妄若
欲誦此呪時先誦讚身呪曰

怛姪他 係 室里 赤 稚 鞞 摺 摺 拖 拖
勃地上 勃地 蘭 底 撥 婢 撥 矩 句 撥
佉婆上 只 里 莎訶

世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一遍作
一十一結繫在左臂肘後即便讚身无有所
懼若有至心誦此呪者所求必遂悉不妄語
我以佛法僧寶而為要契證知是

尒時世尊告地神曰善哉善哉汝能以是寶
語神呪讚此經王及說法者以是因緣令汝
獲得无量福報

金光明寶懺三經僧慎尒耶藥叉大將并與藥
尒時僧慎尒耶藥叉大將并與藥
又諸神於大衆中皆從座起偏袒右膝
著地合掌白佛白言世尊此金光明寶懺經
王若現在世及未來世所在處揚流布之處
若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住

王若現在世及未來世所在處揚流布之處
若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住
處世尊我僧慎尒耶藥叉大將并與二十八
部藥叉諸神俱詣其所各自隱形隨處擁護
彼說法師令離衰惱常受安樂及聽法者若
男若女童男童女於此經中乃至受持一四
句或持一句或此經王首題名号及此經
中一如來名一菩薩名發心稱念恭敬供養
者我當救護攝受令无災横離苦得樂世尊
何故我名正了知此之因緣是佛親證我知
諸法我既一切法隨所有一切法如所有一
法諸法種類體性差別世尊如是諸法我能
了知我有難思智光我有難思智炬我有難
思智行我有難思智聚我於難思智境而能
通達世尊如我於一切法正知正曉正覺能正
觀察世尊以是因緣我樂又大將名正了
知以是義故我能令彼說法之師言詞辯了
是足在嚴亦令精進從毛孔入身力光之威
光勇健難思智光皆得成就正憶念无有
退屈增益彼身令光襄減諸根安樂常生歡
喜以是因緣為彼有情已於百千佛所殖諸
善根修福業者於贍部洲黃金流布不遠隱
沒波諸有青翼是經已得不可思議大智光

善根修福業者於贍部洲廣宣流布不遠應
沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光
明及以无量福智之聚於未來世當受无量
俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸
佛共相值遇速證无上正等菩提閻羅之界
三塗熱苦不復經過
尒時正了知藥叉大將白佛言世尊我有陀
羅尼今對佛前親自陳說為欲饒益憐愍
有情故即說呪曰
南謨佛陀引也　南謨達摩也
南莫僧伽引也　南謨折曲　唵
南謨因達羅也　恒姪他四里四里
莫曷羅闍　唵　莫訶羅訶里羅訶里　莫訶健陀里
莫訶達羅訶雉　達羅訶雉　陀里　達羅訶雉
訶訶訶訶訶訶　單荼曲勒唎第
呼呼呼呼呼呼　四四四四四四
者者者者　嘆魯紇羅紇羅
旃荼橋沙鉢攞　只只只只主主主主
嗢底瑟侘四　尸揭羅上尸揭羅
莎訶　薄伽梵僧慎尒耶
若復有人於此明呪能受持者我當給與資

莎訶
若復有人於此明呪能受持者我當給與資
生樂具飲食衣服花果珍異或求男女童男
童女金銀珍寶諸瓔珞具我皆供給隨所願
求令无闕之此之明呪有大威力若誦呪時
我當速至其所令无障礙隨意成就若持此
呪時應知其法先畫一鋪僧慎尒耶藥叉形
像高四五尺手執鉾鏡於此像前作四方壇
安四滿瓶寶水或沙糖水塗香末香燒香及
諸花鬘又於壇前作地火爐中安炭火以蘇
摩芥子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍
一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰
尒何所須意所求者即以事答我即隨言於
所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或欲
神仙乘空而去或求天眼通或知他心事於
一切有情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆
得成就
尒時世尊告正了知藥叉大將曰善哉善哉
汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護正
法福利无邊
金光明最勝王經王法正論品第廿
尒時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座
而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸

尒時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座
而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸
國中為人王者若无正法不能治國安養衆
生及以自身長居勝位唯願世尊慈悲哀愍
書為我說王法正論治國之要令諸人王得
聞法已如說修行正化於世能令勝位永保
安寧國內居人咸蒙利益
尒時世尊於大衆中告堅牢地神曰汝當諦
聽過去有王名力尊憧其王有子名曰妙憧
受灌頂位未久之頃尒時父王告妙憧言有
王法正論名天主教法我於昔時受灌頂位
而為國主我之父王名智力尊憧為我說是
王法正論我依此論於二万歲善治國土我不
曾憶起一念行於非法汝於今日亦應
如是勿以非法而治於國云何名為王法正論

汝今善聽當為汝說尒時力尊憧王即為其
子以妙伽他說正論曰
我說王法論　利安諸有情　為斷世間疑　滅除衆憂苦
一切諸天主　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說
往昔諸天衆　集在金剛山　四王從座起　請問於大梵
梵主最勝尊　天中大自在　願哀愍我等　為斷諸疑惑
云何處人世　而得名為天　復以何因緣　号名為天子
云何生人間　猶得為人主　云何在天上　復得作天主
如是讃世間　問彼梵王已　尒時梵天主　即便為說說
讃世汝當知　為利有情故　問我治國法　我說應善聽
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主
諸天共加讃　然後入母胎　既至母胎中　諸天復守護
雖生在人世　尊勝故名天　由諸天護持　亦得名天子
三十三天主　分力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情修善　使得生天上
人及蘇羅衆　并健闥婆等　羅剎鳩槃羅　悉皆資半力
父母資半力　令捨惡修善　諸天共護持　亦其善惡報
若造善惡業　令於現世中　諸天共護持　亦其善惡報
國人造惡業　王捨不禁制　斯悲嘶正理　治損當如法
若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　好詐日增多
王見國中人　造惡不遮止　三十三天衆　咸生怨惱心
因此損國政　詐為行世間　教他怒惱侵　破壞其國土
居家及資具　積財皆散失　種種論諍生　更乎相侵奪
由正法得　王　而不行其法　國土皆破散　如鳥踏蓮池
惡風起无恒　暴雨非時下　妖星出現恠　日月蝕无光
五穀衆花果　苗實皆不成　國王遭飢饉　由王捨正法
若王捨正法　以惡法化生　諸天處本宮　見已生憂惱
彼諸天王衆　共作如是言　此王作非法　惡業相親附

彼諸天王衆　共作如是言　此王作非法　惡業相續故
王位不久安　諸天皆忿恨　由彼懷怨故　其國當敗亡
以非法教人　流行於國內　闘諍多鬪訟　疾疫生衆苦
天主不護念　餘天咸捨棄　國土當滅亡　王身受苦厄
父母及妻子　兄弟并姉妹　俱遭憂別離　乃至身亡及
憂悔流星墮　二日俱時出　他方怨賊來　國人遭喜乱
國所重大臣　枉横而身死　所愛寶長尊　亦復皆散失
處處有兵戈　人多非法死　惡鬼來入國　疫疫處流行
國中最大臣　及以諸輔相　其心懷諂佞　並悉行非法
見行非法者　而生於愛敬　於行善法人　皆悉而治罰
由愛敬惡人　治罰善人故　星宿及風雨　皆不以時行
有三種過生　正法當隱沒　衆生无光色　地肥皆下沉
由敬惡輕善　復有三種過　非時降雹雨　飢疫苦流行
穀稼諸果實　滋味皆損減　於其國土中　衆生多疫病
國中諸樹林　先生甘美果　由斯皆損減　苦澀无滋味
先有妙園林　可愛若戲處　忽然皆枯悴　見者生憂惱
餉麦諸果實　美味漸消亡　食時心不喜　何能長諸大
衆生光色減　勢力盡衰微　食噉雖復多　下能令飽足
於其國界中　所有衆生類　少力无勇勢　所作不堪能
國人多疾患　衆苦逼其身　鬼魅遍流行　隨處生羅刹
若王作非法　親近於惡人　令三種世間　因斯受衰損
如是无量過　出在於國中　皆由見惡人　棄捨不治擯

若王作非法　親近於惡人　令三種世間　因斯受衰損
如是无量過　出在於國中　皆由見惡人　棄捨不治擯
由諸天加護　得作於國王　而不以正法　守護於國界
若人修善行　當得生天上　若造惡業者　死墮三塗
若王見國人　樂其造罪業　三十三天衆　皆生熱惱心
下順諸天教　及以父母言　此是非法人　非王非孝子
若於自國中　見行非法者　如法當治罰　不應生捨棄
是故諸天衆　皆護持此王　以滅諸惡法　能修善根故
王於此世中　必招於現報　由於善惡業　行捨勸衆生
為示善惡報　故得作人王　諸天共護持　一切咸隨喜
由自利利他　治國以正法　見有諂佞者　應當如法治
假使失王位　及以喪命緣　終不行惡法　見惡而捨棄
苦中極重者　无過失國位　皆因諂佞人　為此當治罰
若有諂諂人　當失於國位　由斯損王政　如鳥入花園
天主皆瞋恨　阿修羅亦然　以彼為人王　不以法治國
是故應如法　治罰於惡人　以善化衆生　下順於非法
寧捨於身命　不隨非法友　於親及非親　平等觀一切
若為正法王　國內无偏黨　法王有名稱　善聞三界中
三十三天衆　歡喜作是言　瞻部洲法王　彼即是我子
以善化衆生　正法治於國　歡行於正法　當令生我宮
天及諸天子　及以修羅衆　因王正法化　常得心歡喜
天衆皆歡喜　共讚於人王　衆星依住行　日月无亦爽
如風常應節　甘雨順時行　苗實皆豐成　人无飢饉者

W-7666 5/444 A9

三十三天衆 鄔婆伽是言驃鄔洲淨王彼叫長老子
以善化衆生 正法治於國 教行稱正法 言令主我宮
天及諸天子 及以轉輪衆 因王正法化 常得心歡喜
天衆皆歡喜 共讚於人王 衆星依位行 月无亦更
和風常應節 甘雨順時行 苗實皆豐盛 人无飢饉者
一切諸天衆 充滿於自宮 是故次人王 意身弘正法
應尊重法寶 由斯衆美樂 常當親正法 切德自莊嚴
眷屬常歡喜 離諸惡以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切人 修行於十善 率土常安寧 國主得長壽
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 安樂諸衆生
令勝大地一切人王及諸大衆聞佛說此去
昔人王治國要法得未曾有皆大歡喜信受
奉持

金光明經卷第八

撥陽展 校 註 主

人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於
所謂不住色布施不住聲香味觸法布
施須菩薩應如是布施不住於相何以故
菩薩不住相布施其福德不可思量須
於意云何東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教
須菩提於意云何可以身相如來不不
尊不可以身相得見如來何以故如來所
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此
能生信心以此為實當知是人不於一
佛三四五佛而種善根已於无量千萬
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取

S-7235 8/749AN
W- 8/75203

相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若須有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切諸相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生故應如是布施如來說一切諸

益一切衆生故應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則无所見若菩薩心不住於法而行布
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是
人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者

*

荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數辟喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

*

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩是菩薩亦如是若作是言我當滅度无

尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未

何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
須次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提

多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若須菩提有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是

大千世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者即非我見人見衆生見壽者是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

見在會中菩薩
白王此即是寶積
所說微妙金光明
時王即便礼寶積
唯願滿月面端嚴
寶積法師受王請
周遍三千世界中
王於廣博清淨處
上妙香水澡遊塵
即於勝處敷高座
種種林香及塗香
天龍備羅緊那羅
諸天悉雨雲陀花
復有千万億諸天
法師初從本座起
是時寶積大法師
諸彼大衆法座所
天主天衆及天女
百千天樂難思議
尒時寶積大法師
念彼十方諸刹土
諸如中三寶第一
恭敬合掌為說
為說金光微妙法
許為說此金光明
諸天大衆咸歡喜
奇妙珍寶而嚴飾
種種林花雲
慈心悲愍盖以
香氣芬馥時周遍
皆呼浴伽及藥叉
咸來供養彼高座
樂聞正法俱來集
咸意供養以天花
淨洗浴已看鮮服
合掌虔心而礼敬
意皆共散雲陀花
住在空中出妙響
即界高座跏趺坐
百千万億大意尊

S-T665 16/44437

斯六四一六號　金光明最勝王經卷第九

尒時寶積大法師
念彼十方諸刹土
遍及一切苦衆生
為彼請主善生故
王既得聞如是法
聞法希有深交流
于時國主善生王
手持如意末尼寶
令可於斯臚部洲
所有遺乏資財者
即便遍雨於七寶
瓔珞嚴身隨所須
尒時國主善生王
咸持供養寶髻佛
應知過去善生王
為於普時檢大地
普時寶積大法師
因彼開演經王故
以我曾聽此經王
及老七寶諸切德
金光百福相莊嚴
即界高座跏趺坐
百千万億大意尊
皆起平等慈悲念
演說微妙金光明
合掌一心唱隨喜
身心大喜皆充遍
為欲供養此經故
發願成為諸衆生
普雨七寶瓔珞具
皆得隨心受安樂
慈皆充足四洲中
衣服飲食皆無乏
見此四洲雨珍寶
所有遺教苾蒭僧
即我釋迦牟尼是
及諸珍寶滿四洲
為彼善生說妙法
東方現成不動佛
合掌一言稱隨喜
獲此最勝金剛身
所有見者皆歡喜

復了諸如來　甚深境界者
至其所住處
解脫諸有情
辭無能比
無能喻少分
甚深甚安住
演說斯經典
常受勝妙樂
無邊功德藏
直過無辭者
及除諸惡夢
諸惡皆捨離
猶如大龍生
并為解其義
神通作一相
及以諸菩薩
身處於高座
忽然還不現
世尊如是說
戰勝常得勝
經力能除滅

若欲於諸佛　不思議供養
復了諸如來　甚深境界者
若見演說此　寶勝金光明
應親諸佛等　至其所住處
此經難思議　能生諸功德
無邊大菩薩　解脫諸有情
我觀此經王　初中後皆善
甚深不可測　辭無能比
假使恒河沙　大地塵海水
虛空諸山石　無能喻少分
欲入深法界　應先聽是經
甚深甚安住　法性之制底
於斯制底內　見我千尊
悅意妙音聲　演說斯經典
由此俱胝劫　生在人天中
若聽是經者　我得不思議
無邊功德藏　假使大火聚
滿百踰繕那　為聽此經王
直過無辭者　既至彼住處
得聞是無辭　諸惡皆捨離
垂道耶等　及除諸惡夢
恶星諸變怪　清妙若蓮花
法師處其上　猶如大龍生
應嚴勝高座　說此甚深經
并為解其義　於斯高座中
往詣餘方所　神通作一相
及以諸菩薩　猶在高座上
或將見世尊　身處於高座
忽然還不現　或如妙音樂
或見意氏尊　輪轉觀察儀
世尊如是說　戰勝常得勝
或見希奇相　及以諸天像
所作皆隨意　功德悉圓滿
能滅諸煩惱　他國賊皆除
及消諸毒害　所住三業罪
或說諸吉祥　戰勝有名稱
惡夢等悉皆無

戰勝有名稱　能滅諸煩惱　他國賊皆除　戰鬪常得勝
惡夢等惡皆無　及消諸毒害　所作業罪　經力能除滅
於此贍部洲　名稱咸充滿　所有諸怨結　悉皆相捨離
設有怨敵至　聞名便退散　不假動兵戈　兩陣生歡喜
梵王帝釋主　護世四天王　及金剛藥叉　亡了知大將
無熱池龍王　及以婆揭羅　竪那羅眞神　蘇羅金翅主
大辯才天女　并大吉祥天　斯等上首天　各領諸天衆
常供養諸佛　法寶不思議　恒生歡喜心　於經起恭敬
斯等諸天衆　皆悉共思惟　遍觀偏福者　共住如是說
應觀此有情　咸是大福德　善根精進力　當來主我天
為聽甚深經　敬心來至此　供養法制底　尊重正法故
憐愍於衆生　而住大饒益　於此深經典　能為法寶器
入此法門者　能入於法性　於此金光明　至心應聽受
是人當供養　無量百千佛　由彼諸善根　得聞此經典
如是諸天主　天女大辯才　并彼吉祥天　及以四王衆
無數藥叉衆　多猛有神通　各於其四方　常來相擁護
日月天帝釋　風水火諸神　吹牽怒大肩　閻羅辯才等
一切諸護世　多猛具威神　擁護持經者　晝夜常不離
大力藥叉主　那羅延自在　亡了知為首　二十八藥叉
餘藥叉百千　神通有大力　恒於隱怖處　常來護此人
金剛藥叉王　并五百眷屬　諸大菩薩衆　常來護此人

餘藥叉百千　神通有大力　恒於隱怖處　常來護此人
金剛藥叉王　并五百眷屬　諸大菩薩衆　常來護此人
寶王藥叉主　及以滿賢王　廣野金毗羅　實度羅黃色
此等藥叉王　各五百眷屬　見聽此經者　皆來共擁護
彩軍健闥婆　華主常戰勝　珠頸及青頸　并勃里沙王
大戰勝大黑　蘇跋拏難陀　半之迦羊足　及以大婆伽
小渠并護法　及以稱猴王　針毛及日交　實髮皆來護
大渠諸拘羅　薝檀欲中勝　金羅及雪山　及以婆多山
皆有大神通　雄猛具大力　見持此經者　皆來相擁護
阿那婆答多　及以婆揭羅　目真隣陀羅　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
婆稚羅睺羅　毗摩質多羅　毋言苦跋羅　大肩及歡喜
及餘蘇羅王　并其數天衆　大力有勇健　皆來護是人
訶利底母神　五百藥叉衆　於彼人聽覺　常來相擁護
薝荼薝荼利　藥叉薝稚女　昆帝拘吒齒　吸衆生精氣
如是諸神衆　大力有神通　常護持經者　晝夜恒不離
上首辯才天　無量諸天女　吉祥天為首　并餘諸眷屬
此大地神女　果實園林神　樹神江河神　制底諸神等
如是諸天神　心生大歡喜　彼皆來擁護　請聞此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現災變　困厄害此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅

如是諸天神　心生大歡喜　彼皆來擁護　請誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現災變　因厄當此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百踰繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八億踰繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　獲大功德蘊　能使諸天衆　悉家其利益
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於衰損
於此南洲內　林果苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
苗實皆成就　雲雨有時節　雲雨有時節　果實並滋繁　充滿於大地
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常芳馥
衆華諸樹木　咸出微妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此贍部洲　無量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種植蓮頭摩　及以分陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨無翳　雲霧皆除遣　實蘭悉光明
日出放千光　無垢極清淨　由此經王力　流輝遍四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地內　所有蓮花池　日光照及時　無不盡開發
於此贍部洲　四時諸果藥　悉皆令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰下失度　風雨皆順時

於此贍部洲　四時諸果藥　悉皆令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰下失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能讀誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令無衰
惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙憧菩
薩及其二子銀憧銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子眾勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一
面聽佛說法尒時佛告妙憧菩薩言汝於來
世過無量無數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於
世時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡
時彼長子名曰銀憧即於此界次補佛處
世界尒時轉名淨憧當得值佛名曰金憧光如
來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御

來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即猶佛處還於此
界當得作佛号曰金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶
如虛空介時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過無
量無數百千万億那庾多劫於寶勝因施羅
尼高憧世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種姓又同一名号曰西日清淨優鉢羅香
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世
介時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子
具足備習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦妻屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮
殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄璧玉珂
貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千善

貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千善
薩以諸供具供養過去無數百千万億那庾
多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣備何
勝行種何善根從彼天來聽時聞法便得授
記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
備已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲樂
故來聽是金光明經既聞法已於是經中
心生愛重如淨瑠璃無諸穢濁得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久備正行擁護
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明寶勝王經除病品第十四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本願因緣今為汝說善女天過
去無量不可思議阿僧祇劫介時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像

逝世開解無上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有五百日天自在光常以正法化於人
民猶如父母是王國中有一長者名曰持水善
解醫明妙道八術衆生病苦四大不調成能
救療善女天令時持水長者唯有一子名曰
流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸
論書畫算印無不通達時王國內有無量
百千諸衆生頻皆遇疫病衆苦所逼乃至死
有歡樂之心善女天令時長者子流水見是死
量百千衆生受諸病苦起大慈心作如是念
死量衆生為諸極苦之所逼迫我父長者
雖善醫方妙道八術能療衆病四大增損然
已衰邁左右靈藥假杖策方能進步不復
能往城邑聚落救諸病苦今有死量百千
衆生皆遇重病無能救者我今當至大醫父
所諮問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼
足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當哀愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願為我說

足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當哀愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願為我說
云何身衰壞　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何飲食　得受於安樂　能使內身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黃熱痰癰　及以總集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癰　何時總集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第為汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名為夏　三月名秋八　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二為一節　使成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥多令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生
節氣春暖改　四大有推移　此時無藥資　令生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明聞身七界　食藥使消著
謂味界血肉　膏骨及髓腦　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癰　及以總集病　應知發動時
春中痰癰動　夏內風病生　秋時冷涕膝　冬節三俱起
春食澀熱辛　夏膩鹹酸甜　秋時冷甜膝　冬酸鹹膝甜
於此四時中　服藥及飲食　皆依如是味　衆病无由生
食後病由癰　食消時由熱　消後起由風　隨時須除病

於此四時中 肠藥及飲食 若依如是味 衆病无由生
食後病由癰 食消時由熱 消後起由風 准時須說病
既識病源已 隨病而設藥 能令悉快殊 先須療其本
風病脉洪緊 悉熱利為良 癰病應發汗 悉集須三藥
風熱癰俱有 是名為總集 雖知病起時 應觀其本性
如是觀知已 順時而授藥 能令善堅者 斯名善醫者
復應知八術 總攝諸醫方 於此若明閑 可療衆生病
謂針刺傷破 身疾并光神 聰慧及強盛 延年增氣力
光觀彼形色 語言及性行 然後問其夢 知風熱癰殊
乾瘦少頭缺 甚心無定住 多語夢飛行 斯人是風性
少年生白髮 多汗及多瞋 臥朝夢見火 斯人是熱性
心定身平整 寬容顯津潤 夢見水日物 是癰性應知
總集性俱有 或二或具三 隨有一偏增 應知是其性
既知本性已 雖病而便藥 檢其無死相 方名可救人
諸根倒取境 苦惱人起傷 親交生瞋恚 是死相應知
左眼白色變 在眉眉紫皺 耳輪無蓋殊 下唇長向下
訶參勒一種 具之有六味 能除一切病 無忌藥中王
又三果三章 諸藥中多得 沙糖蜜蘇乳 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈悲心 莫規於財利
我已為汝說 療疾中事竟 此救衆生 當獲無邊果
善女天今時 長者子流水 觀問其父八術之要

我已為汝說 療疾中事竟 此救衆生 當獲無邊果
善女天今時 長者子流水 觀問其父八術之要
四大增損時 節不同飼藥 方法既善了 知自
付堪能救療 衆病即便適 至臧已聚落 所在
之處隨 有百千萬億 病苦衆生皆 至其所善
言慰喻作如是 語我是聖人 我是聖人善
知方藥今為汝 等療治衆病 悉令除愈善女
天今時衆人聞 長者子善言慰喻 許為治病
時有無量百千 衆生過 極重病 悉得
心踊躍得未曾 有以此因緣 所有病苦悉得
蠲除氣力充實 平復如本善女天今時復有
無量百千衆生 病苦深重難 療治者即共往
詣長者子所重 請聖療時長 者子即以藥
令服皆蒙除差 善女天是長 者子於此國內
百千萬億衆生 病苦悉得除 差
金光明經勝王經 長者子流水品第五
今時佛告善提樹 神善女天 今時長者子流水
於往昔時在天 自在光王國 內療諸衆生所
有病苦令得平 復受安隱樂 時諸衆生以
病除故多 循福業廣行 惠施以自歡娛即共
往詣長者子所 咸生尊敬作 如是言善哉

往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉
善哉大長者子善能滋長福德之事增益我
等安隱壽命仁今實是大力聖王慈悲善薩妙
聞聖藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻石水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸豺狼狐獺鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後輪往觀之

即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見魚已大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水活今
應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭
數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池名曰所
縣餘水與幾是十千魚將入死門旋身婉
轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳逸四方欲覓於水竟

轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳逸四方欲覓於水竟
不能得復墜一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決
棄其水不令下通於所決處卒難備補便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦未飲
斷況我一身而堪濟辦時長者子速還本城
至大王所顛面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王慈悲念與二十大象疾往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命令得大王即
勅大臣速疾與此聖王大象時彼大臣奉王
勅已即長者子善哉大士仁今自可至象廐
中隨意選取二十大象利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大象之從酒家
多備皮囊往決水處以囊盛水象負至池寫
置池中水即徐滿還復如故善女天時長者

多借皮囊注之水囊盛以囊盛水粤負至池寫
置池中水即弥滿還復如故善女天時長者
子於池四邊圍繞而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚河故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子言
汝取一粤罷大力者速至家中語父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之所及以
妻子奴婢之所意皆收取即可持來尒時二
子受父教已乘罷大粤速往家中至祖父所
說如上事收取家中可食之物置於粤上疾
還父所至彼池邊是時流水見其子來身心
喜躍遂取餅食適飯池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟其邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一茭草讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞實語如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說其深十二緣起亦當稱說實語佛
名慈氏部洲有二種人一者深信大乘二者
不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作

慈氏部洲有二種人一者深信大乘二者
不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔備菩薩行時作
是願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅
則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅
則憂悲苦惱滅如是純無苦蘊悉皆除滅說
是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰

恒娑他　毗析你毗析你　毗析你
僧塞枳你　僧塞枳你　僧塞枳你
毗尒你　毗尒你　毗尒你莎訶

僧塞枳你　僧塞枳你
毗俞你　毗俞你　毗俞你莎訶
怛姪他　那謨你那弭你　那弭你
敵雉你　敵雉你
瓢鉢嘿設你　瓢鉢嘿設你莎訶
怛姪他　薩達你薩達你　薩達你
室里瑟你你　室里瑟你你　室里瑟你你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你莎訶
怛姪他　婆毗你婆毗你　婆毗你
闍底你　闍底你　闍底你
闍摩你你　闍摩你你　闍摩你你莎訶
今時世尊為諸大衆說長者子首鯨之時諸
人天衆數未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊說此法朗吼　生福除衆患十二文相應
我等亦說吼　權議如是法　若有生達達不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香捐　我等於佛前　共說其吼日
怛姪他四里誰　揭睇揭諦　陀里
揭茶里地儼　輕伐儼　石四伐儼
補羅布儼矩矩末底　崎羅末底達地目犍
婆嚕婆母嚕婆　具茶母嚕健提

揭茶里地儼　輕伐儼　石四伐儼
補羅布儼矩矩末底　崎羅末底達地目犍
婆嚕婆母嚕婆　具茶母嚕健提
杜嚕杜嚕毗儼　翳沼意沼沓（走洛反下同）娜
達沓娜鄔意怛哩　烏幸吒羅伐底
頻剌婆伐底　鉢杜摩伐底
俱羅摩伐底　莎訶
佛告善女天今時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於驢鄔洲內隨修生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復為我
等說甚深法十二緣起及隨軍法復稱寶髓
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養今時
十千天子即於天沒至驢鄔洲大鹽王所時
長者子在高樓上安隱而臥時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足
處復以十千置於右脅復以十千置於左脅邊兩

長者子在高樓上安隱而臥時十千天子共以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置於右脅復以十千置左脅邊而雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明普照檀檀天樂出妙音聲令驚動諸有臥眠者皆悉覺悟長者子流水亦從臥寤是時十千天子為供養已即於空中飛騰而去於天宮在先王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子復至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在先王欲樂天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸天衆於長者子流水家中雨四十千真陳瓔珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長者家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王曰何以得知流水長者曰王可遣使并我二子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活

王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已馳還為王廣說王聞是已心生歡喜數未曾有尒時佛告菩提樹神吾女天注今當知昔時長者子流水者即我身是持水長者即妙憧是彼之二子長子水滿即銀憧是次子水藏即銀光是彼天自在先王者即注善提樹神是十千象者即十千天子是因我往昔以水滿魚與食令飽為說善深十二緣起并此相應陀羅尼呪又為稱彼實賢佛名因此善根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善女天如我注昔於生死中輪迴諸有廣為利益令無量衆生悉令次第成無上覺與其授記注等皆應聽我出離多為故逝尒時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤備苦行方能證獲無上菩提成熟深心信受歡喜

金剛壽菩薩

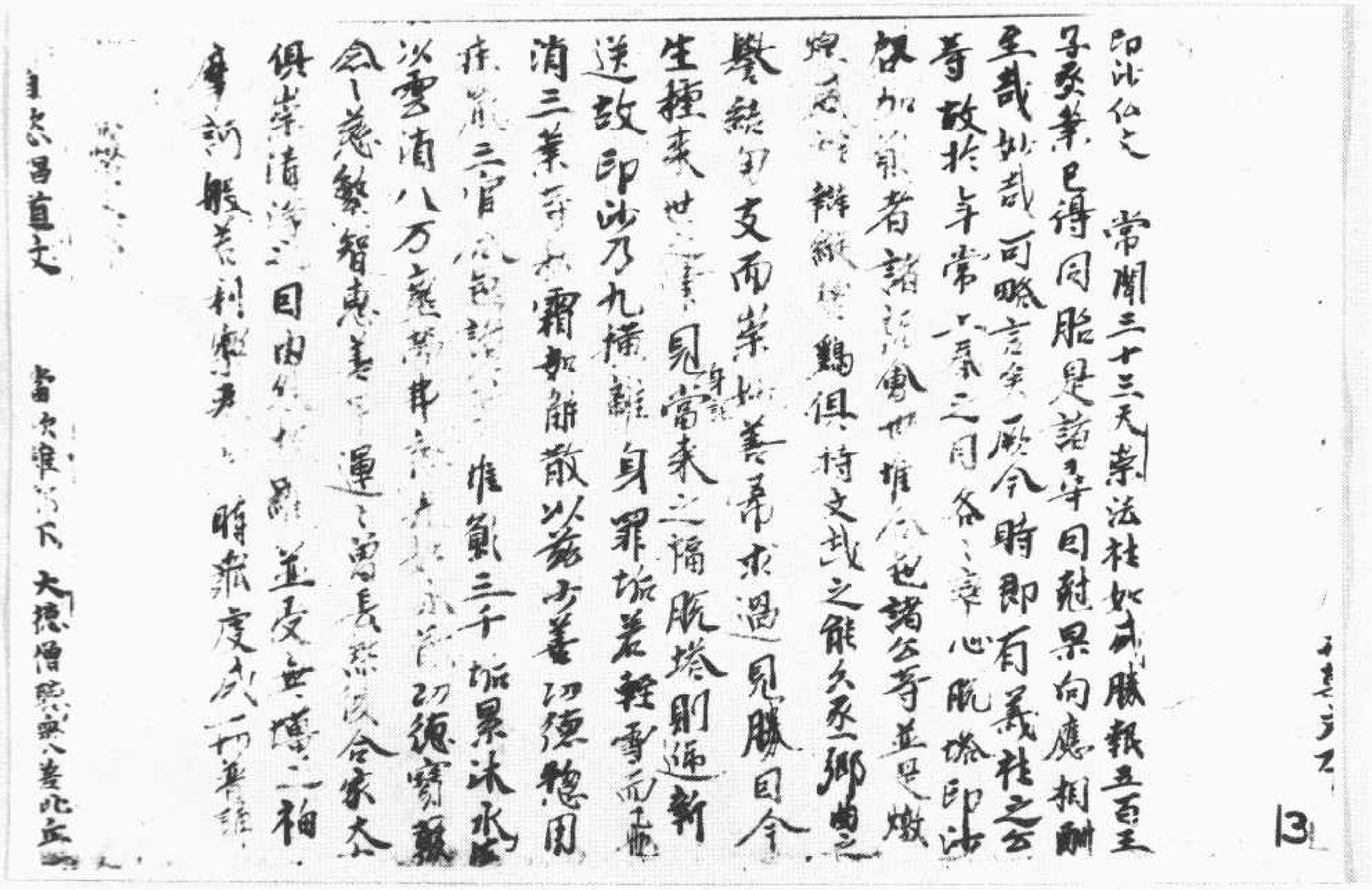
老毛反 瘦陸士 癰於禁 貜漫姥 枳居尔 徇祥氏 娘音 睇時計 捕所交

W⇒T665 16/450c15

夫法身無滅，
不惱不生不滅，
自在歸依者無
釋迦遠遊賢聖，視之有
厥今開像廊列珠儀，爍焚海岸之
饌者有殊，施作時則有杜子某公奉為
義保首，平安之福會也。合邑人等並是鄉閭
膀四海豪族衣纓，子孫孝弟，家宣陽合，將恢
遠古今識，亮遠明有知，身是幼化，達命為空
衣不崇，斯福因恐劉郎將至，遂乃
傾心就此，設廣崇，檀會，近僧畫，於九聖諸公
施窟，燒設香餅，焚寶香，迴此設轉經功德
遍滿，虛空，就此家，達一朝，供養，以此設轉經功德
先用莊嚴，合邑人等，唯願，悟來中之九，識潮
之明珠，杖玉，殊，福德之輪，帝釋，長年之算，又願
福善輪，玉貴，而更貴，又持功德，行香助，侯人等
十善具備，百福莊嚴，一切願，從，無滅無盡
然，賢，通，界，傍，指，兜率，賴此，勝，因，俱，餐，公界，
摩訶不若，利樂，兜率，大，熟，時，一切善師

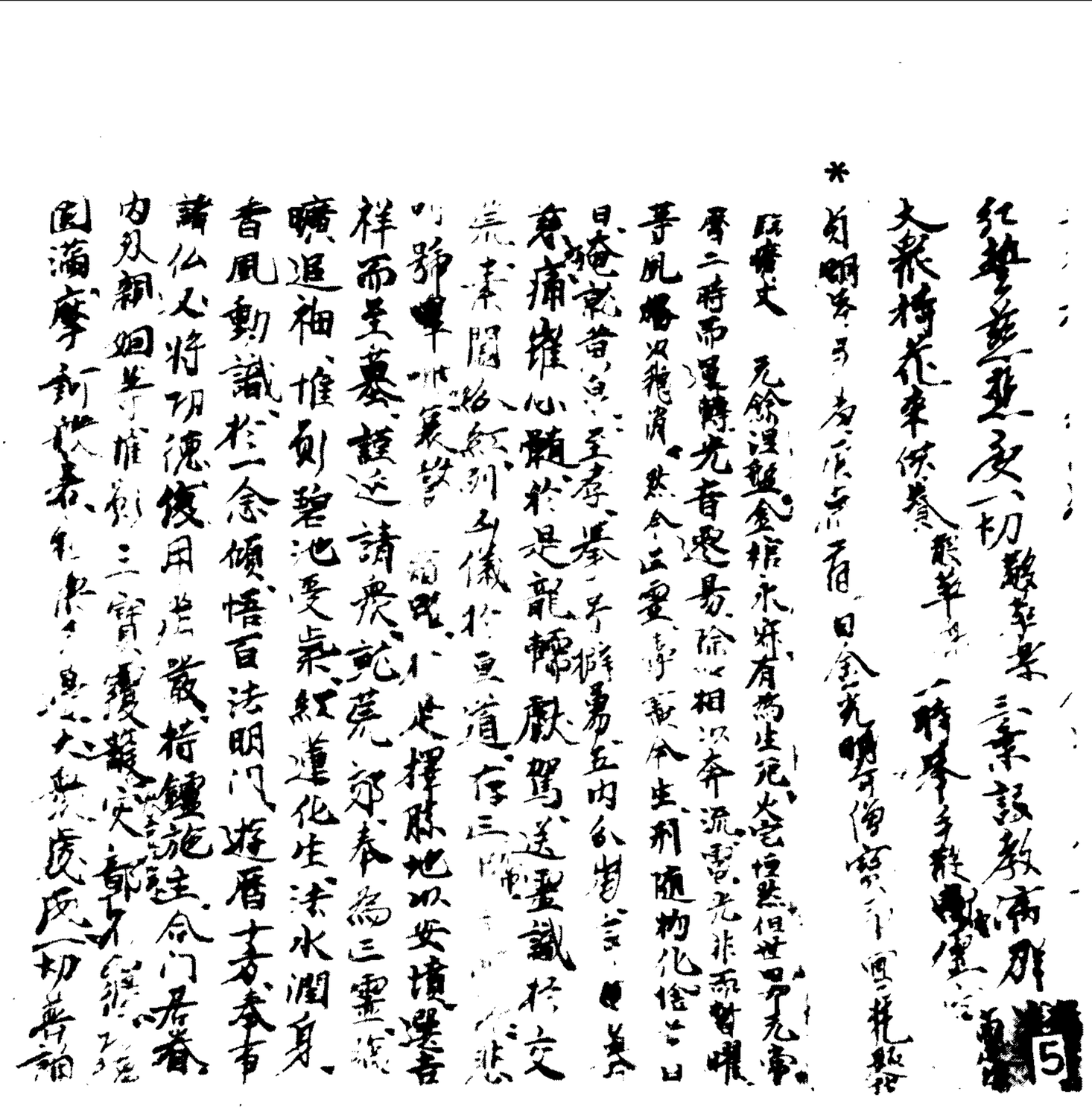
貞明法王，庚辰，年，月十七日，金義，師，等，傳式，樂，義，自，敬，

夫法身無滅，非色相之可觀，實相圓明，豈人天所測，不
生不滅，超三界以居，非色相，是六通而自在，
歸依者無幽不增，迴向者有感必通，所以遠遊
賢聖，視之有則，其唯公志大矣哉，然今即席合邑
人等，並是鄉閭，膀四海，豪族衣纓，子孫孝弟，家宣揚，公德，情
達古今，識亮遠，名又知身，是幼化，達命為空，若不崇，
斯福因恐劉郎將至，遂乃
遠，朝，供養，以此設齋轉，公功德，
燒花，然香，餅，施窟，燒，設
於九聖諸公，遍滿，虛空，
齋轉，公功德，先用莊嚴，合邑人等，唯願，悟衣中
之，珠杖，玉，殊，福德之輪，帝釋下
長年之算，又願，福善輪，玉貴，而更貴，又持功德，行
香助，侯人等，十善具備，百福莊嚴，一切願，從，
無滅，無盡，賢，通，界，傍，指，兜率，賴此，勝，因，
俱，餐，公界，摩訶，不若，利樂，兜率，大，熟，時，一切善師，



斯六四一七號　印沙佛文、自咨唱道文

▼ 斯六四一七號　散蓮華樂



願文　夫法身空寂　湛然靈山　聖主無生　應
身形於法界　悲願滅而不滅　四相之所莫遷　生所
業生　八苦莫之能羅　唯大師種識　号為業樂之
*願　解脫法身　清除彼岸　力名堅固　身号金剛
具十力以除天魔　現六神而權外道　大悲金尼　以今
具菩提樹金燭焚寶香轉經捨施啓加彌者有雜施心焉
時間有坐前信士先奉為龍天八部擁護君國以為先
三父母承生淨土三為施主已躬合家保彌平安之福令
也　惟施主乃信珠眼慧智水澄清人義六身終成法
海法之教若悲非拯負而非常虔念三尊每求多福
於是年二啓願遂九幽如常安日日傾心彌三寶
滅然則精舍非懶如尸羅永既康強合門清
吉已榮他意悲法力令加佛祚字如列宣業迴重
寶香以陳清供作彌以資轉經捨施彌德安香設
齋膳因物用嚴莊梵釋四王龍天八部以彌光轉周
祐增長福壽非一教化　國又特願福地用嚴
光三父母之者心生寶殿經歷金臺不離三塗無
無八難捨關法之捉壽等中夫之長年齊有漏之微
軀恪無生之業果皆之來迎菩提孝善作善福
眷屬並共合生淨刹離苦之將仍德伏用嚴莊家
中所有庶異之者　聖主無生　應
觀音妙音施能解之時業身病心病即日消除臥安
閑鬼魔起居輕利若有離身之苦惟願靈同證涅槃
手歸明法名四八日生一以皮囊四相所莫遷生所

[illegible]者妙音施醫藥之妙藥身病心病即時消除臥[illegible]
覺要起居輕利若有難事之者惟我靈同啓佑福
子歸門壯若公立利之公是一似拔蓮如用出子無[illegible]
[illegible]之響世無滿願之意願母子平安早得分離
孫食家除[illegible]平之者惟[illegible]來瑞善宅綿吉祥
天除其孫地[illegible]然後四方基靜五穀豐登定
除[illegible]根仍德圓滿事訖般若利樂無窮

[illegible]
[illegible]考文　夫元常善[illegible]大[illegible]同[illegible]生死何深四生共
受敵使喜證一地未免起流轉絕空禪古隨生滅
然今施主[illegible]鑑設齋所申意者[illegible]為已考遷
晨遷令之福令也惟已考乃[illegible]

[illegible]文利將詔[illegible]人也永陰家亭河[illegible]業運難排奄從
風燭至孝等自古孝或無敵甲京慈顏攀風樹而不
亭里東泉而永慕繼使龍刑碑[illegible]未蓋魂泣泡終
身莫能工報故[illegible]是日乾此家亭[illegible]為已業
設齋遷福清[illegible]定河真[illegible]議[illegible]海山[illegible]之香供
列天廚之撰惟願已[illegible]誤齋功德回向[illegible]目盡用
[illegible]生[illegible]路惟願化生齊穀[illegible]
[illegible]塗無[illegible]八難捨閻浮之[illegible]壽獲淨土之長年
[illegible]有隨之緣離塵先生之樂果有特勝福海用[illegible]嚴
施主即躬惟願命同金石齡同[illegible]因增云萬歲千
秋[illegible]雖莫絕家饒七[illegible]門離五[illegible]玉轉芳
[illegible]習慶[illegible]所願[illegible]利[illegible]先[illegible]之[illegible]
成功善誦

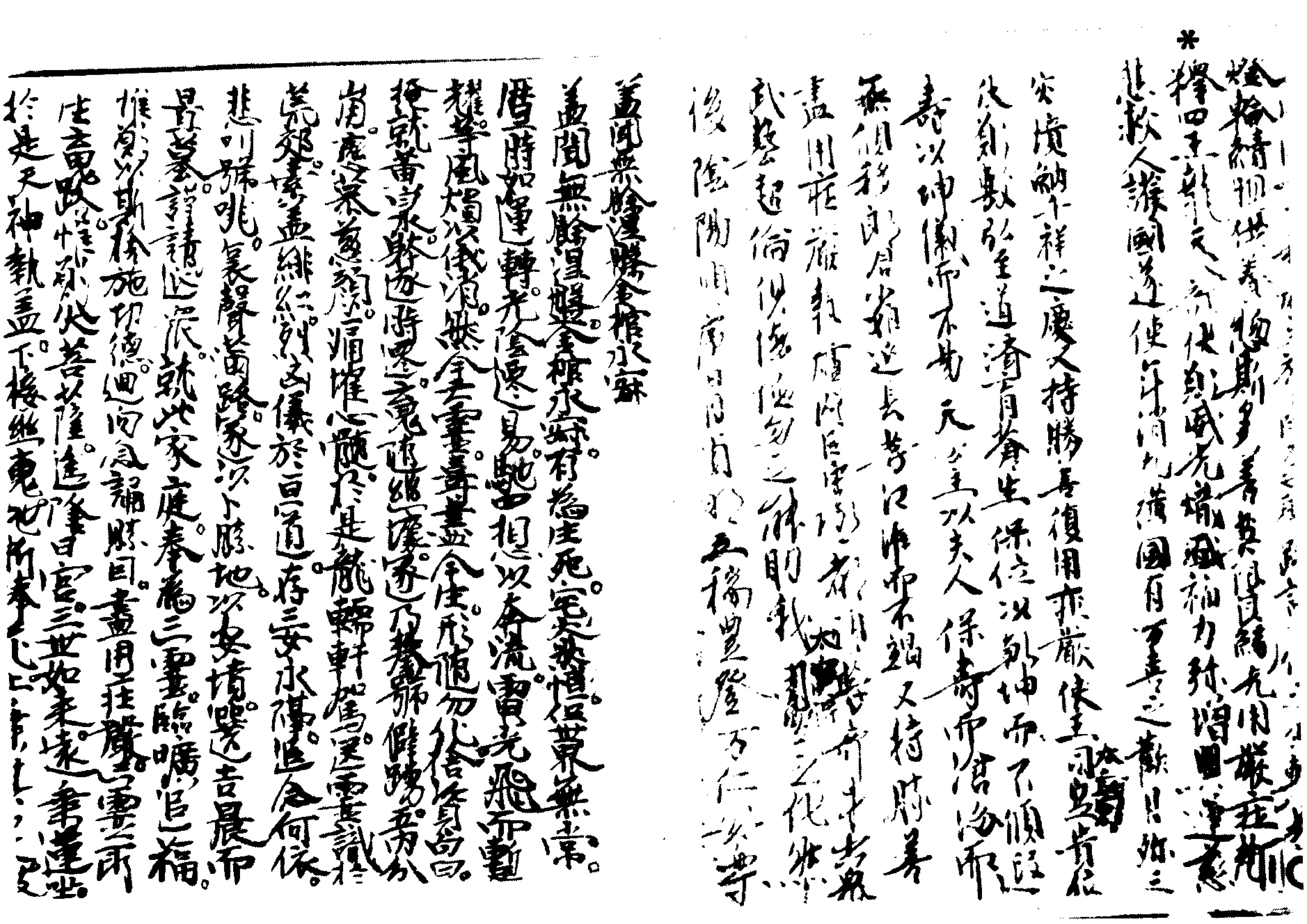
戒榮文一卷

[illegible]多門[illegible]能仁[illegible]教感應隨機[illegible]
能除者[illegible]今[illegible]四序初[illegible]百福以堅勝[illegible]
[illegible]精白[illegible]將[illegible]保[illegible]國[illegible]書[illegible]
[illegible]之[illegible]郡[illegible]東[illegible]之[illegible]
[illegible]用[illegible]羅[illegible]樣[illegible]玉[illegible]天[illegible]部[illegible]
[illegible]增[illegible]軍[illegible]非[illegible]人[illegible]國[illegible]持[illegible]
[illegible]皇帝[illegible]伏[illegible]永[illegible]安[illegible]
[illegible]十道[illegible]歡[illegible]三[illegible]持勝[illegible]
[illegible]使[illegible]保[illegible]伏[illegible]南山[illegible]
[illegible]之人[illegible]永[illegible]家之行[illegible]持勝[illegible]
[illegible]二都[illegible]書[illegible]伏[illegible]
[illegible]立[illegible]命[illegible]伏[illegible]持勝[illegible]
[illegible]天利物[illegible]安[illegible]相[illegible]以[illegible]高[illegible]
[illegible]都[illegible]相[illegible]
[illegible]度以[illegible]
[illegible]相[illegible]
[illegible]藝[illegible]倫[illegible]
[illegible]人[illegible]
[illegible]

[illegible]能[illegible]我[illegible]保[illegible]化[illegible]三[illegible]
[illegible]祥四[illegible]休[illegible]興[illegible]之[illegible]安[illegible]隨[illegible]
[illegible]春[illegible]百[illegible]著[illegible]
[illegible]

8

▼斯六四一七號　臨壙文



士傳

竊聞諸行无常四流同如奔浪是生滅法六趣所以流淪嘆有命之難停痛乃傷之易往悲哉生死固可談者矣

厝今敦煌

絲鎖邀請聖凡鑊燒六銖資淪百味有為誰施焉時則必有前至孝長子奉為亡闍梨敦

退金之福會也惟闍梨乃如員珠能長通彩

秘精深罕測曉五篇之旨合部法門

河神雅乱映於濱想請仰能改遠近歸

威師所嚴天小威為人理齊流布乃揚作被

潤之塗流影三河翻津迷之■迷豈謂

彫壁世表永界切要之場號復煩龍長

[illegible]士傳行无常四流同如奔浪是生滅法六趣所以流淪嘆有命之難停痛乃傷之易往悲哉生死固可談者矣厝今敦煌絲鎖邀請聖凡鑊燒六銖資淪百味有為誰施焉時則必有前至孝長子奉為亡闍梨敦退金之福會也惟闍梨乃如員珠能長通彩秘精深罕測曉五篇之旨合部法門河神雅乱映於濱想請仰能改遠近歸威師所嚴天小威為人理齊流布乃揚作被潤之塗流影三河翻津迷之■迷豈謂彫壁世表永界切要之場號復煩龍長

[illegible]大宗之城智燈不滅泉流惠日開於山門四序遷流緣祥俄屆至孝門人等自古人參志深雙親奉三慈俗春秋鶴林之痛故於忌日敷於家齋迎屈聖凡廣資神識於是建羅百味遍彫於天廚鑪爐六銖遍列於芳筵錦席惟新設齋特令切處樊香福田隨用資薰立願所生願[illegible]惟創坐蓮而居品上

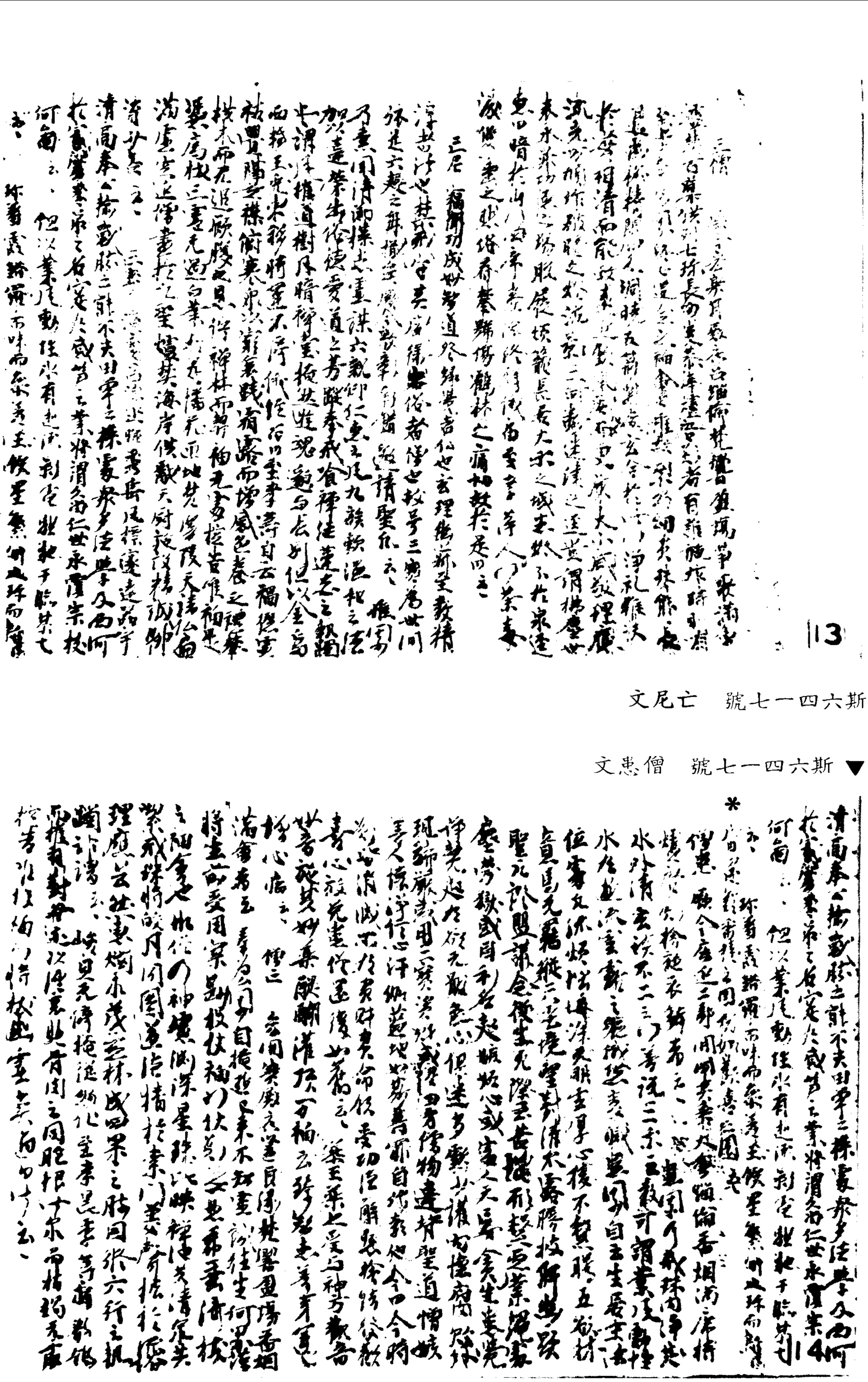
丞般若而往西方資法喜已會光生超十乘而登彼岸日翻諸佛心悟元至神遊五淨之宮遍過六天之流又持勝善法用彰

嚴敷[illegible]營供令門親眷等雖為

從福至福永超生死之源從聞入聞常啓

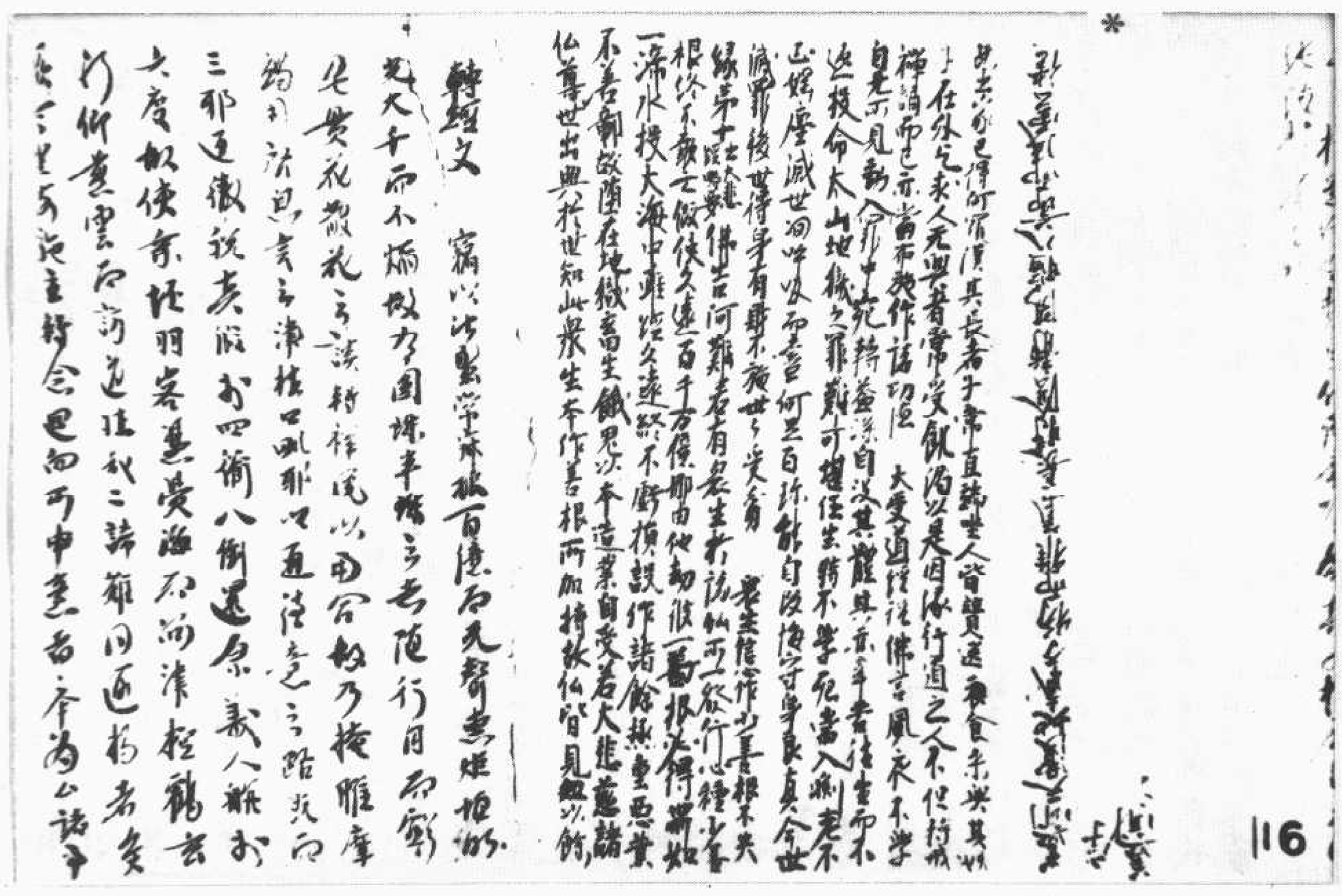
菩提之路然後上通有頂俯接十方親斯

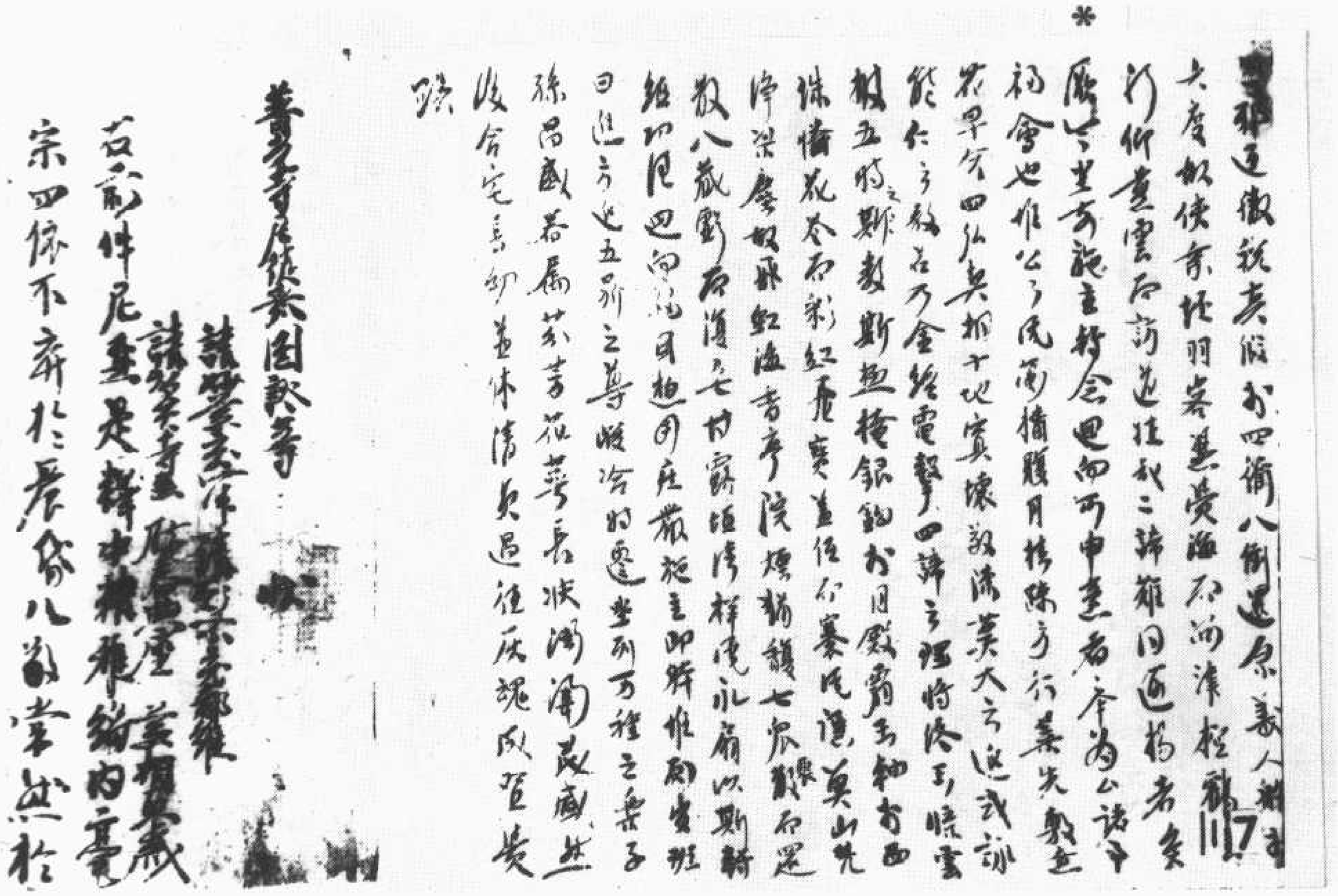
福田靈[illegible]



斯六四一七號　國母大公奉為故考尚書諸即若自日追念文

▼斯六四一七號　願文、轉經文





斯六四一七號　長興二年（西元九三一）普光寺尼上都僧統狀

▼斯六四一七號　同光四年（西元九二六）金光明寺僧慶寂神威等上都僧統狀

金光明寺徒衆度麻神威等　狀

119

佛法真誠光寺主

右前件僧本性厚惟真性忠情常遊順上
下善能和睦衆人自己生於果書終日敬
重尊人每亦於身莫行不善隨從惡人
雖然少會文字礼法不下於庶人音中簡淡
材朴敦厚切稱斯人善解教邪政
糸有淫女之能繕治寺務之間須功幹懇
勤　伏望
都僧統　和尚垂慈高照允納此人不違衆
情　毛厨神業公利者　伏請　處分

陳件狀如前謹牒

同光四年三月　日徒衆度麻神威等牒

金光明寺徒衆上座神威等　狀

金光明寺法藏不可斯人能能能能
新能能能能能能能能能能能能能能
則有愛恤之能羅漢衆光
僧侵何何尚自化僧寺徒衆請
衆意願使宜了者言海晏

金光明寺徒衆上座神威等　狀

斯六四一七號　清泰六年（西元九三九）金光寺上座神威等上都僧統狀

119

衆意願使宜了者言海晏

金光明寺徒衆上座神威等　狀

119

右前件僧幼懷依德別董英奇
行業恒表於猫徒軌範不乖於古
則寺中上下情業斯人鴻業切稱斯
勤治務要平衆衆　伏望
都僧統和尚仁恩詳照將　聽處分

陳件狀如前謹牒

清泰二年三月　日金光明寺徒衆等牒

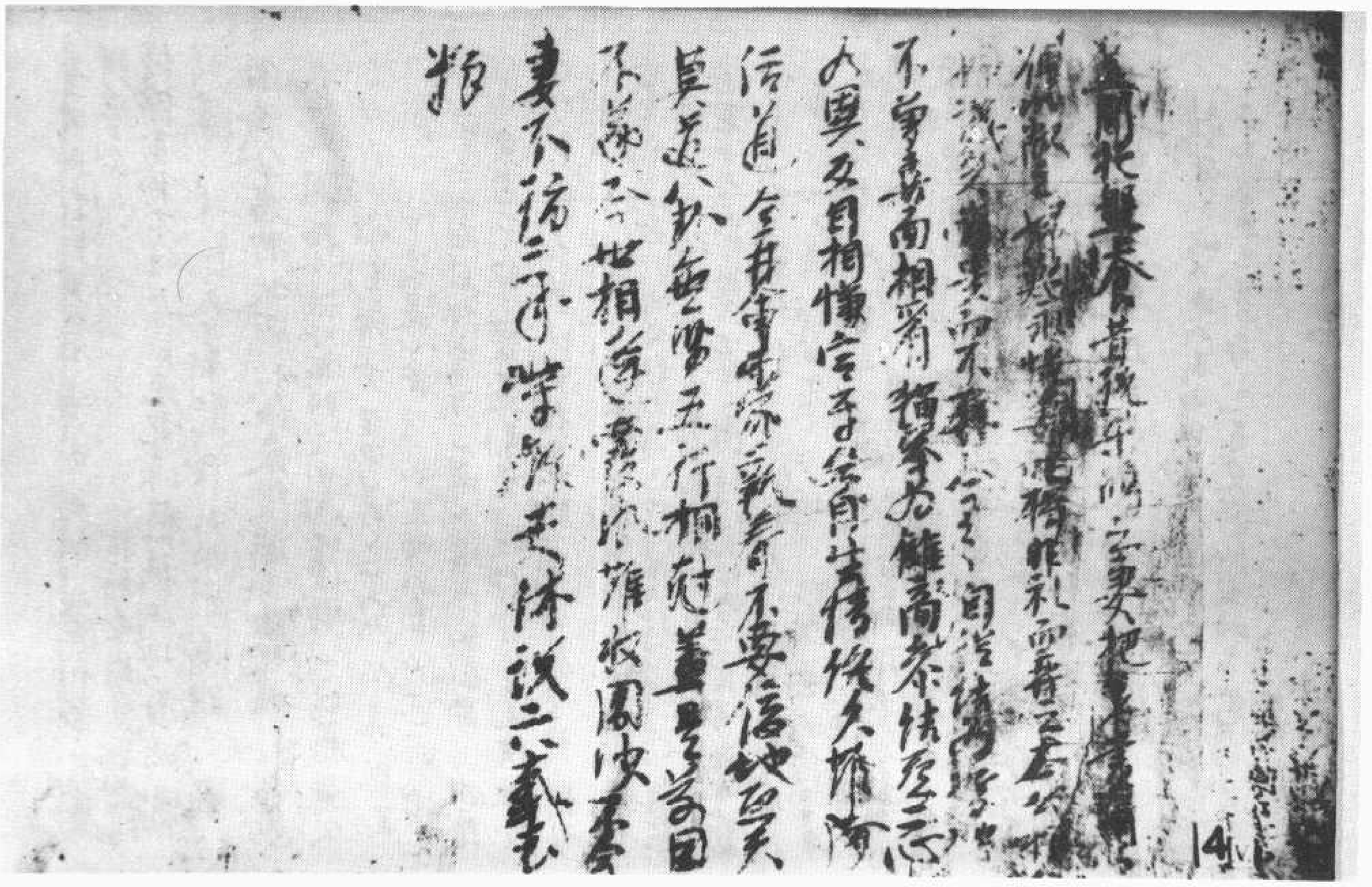
上座普光綱主　僧如稱衆同　徒衆
僧人況善力耳能眼聽侵　徒衆金
共畫衆一般寺徒衆法念　徒衆
果不可衆遠情准狀稱　徒衆
老復須科罰　徒衆
羅豆　徒衆

斯六四一七號背面　僧悉文

▼斯六四一七號背面　亡尼文、願齋文

（行倒）契物遺子三分　面背號七一四六斯

▼斯六四一七號背面　放妻書



淨名經集解關中疏卷下

賢聖寺沙門道液述

文殊師利品第五　　前室外三品明呵折此下六品明攝受後次

前明不堪佛德生信此明堪聞開法悟入六品性之宗緣廣疾此品者初

敬稱得名下隨利義受利品自疾有二種一者衆生實報二者菩薩權現

如品文明大文分二初此品略明二疾下五品廣明二疾　分得佛告文殊

師利汝行詣維摩詰問疾　此品受命文二命二恭命此初命也聲聞之

殊師利奈言妙德經云曾已成佛名曰龍種　文殊師利白佛言世尊

彼上人者難見難對此二恭命文上一恭命問疾二大衆得往三顯至於後

四寶問疾五明衆得益初中文三初他自謙二陳彼勝德三恭音往問

此初也什曰言乃超出我上與真諦賢此益深往者之情可盡其實

哉　聲曰三万五千何必不任文殊師利何必獨命意謂至人

變謀元方隱顯殊途效迹各依短應物之情事無敢定其優劣

難其得失乎文殊稱過摩訶衍故先歎淨名之德以生衆

會難遇之權也其人道多難為酬對者承佛聖音行問疾耳

涉遠實相善說法要　二陳彼勝德文三一二舉涉廣二回果德

滿三二利功圓此初涉遠歎實辯才歎權此初也內脩涉遠實理外

脩說法要音　聲曰實相難測無能涉遠善以動言私舉多義文其

善得說法要趣也　辯才无滯智慧无礙　此歎權智未內德外辯也

聲曰詞辯圓應而无滯智慧圓通而无礙也　一切菩薩法式悉知諸

佛秘藏无不得入此歎因果德滿因知菩薩修行之法式果入諸佛化

物之秘藏三寶如七言偈明　聲曰謂佛身口意秘之藏

降伏衆魔遊神通　此歎二利功圓降魔利他得度自利此初也

什曰神通化物無其故名權復次神通難大於我无難如權復次

善入出住自在无礙如權　聲曰遊化通人此之自娛也　其德方便

皆已得度　此自利得度聲曰窮智用盡權道故得度　雖實承

佛聖音往詣疾此三恭音往問聲曰其德名此雖所堪對當承佛

聖音然後行耳　尤是衆中諸菩薩大弟子等或作是念諸大士之文

殊師利維摩詰共談必發妙法即時八千菩薩五百聲聞百千天人

皆發隨從二大衆得度之二初念及往此初念也　聲曰天主尊衆必有妙

S-T2777　85/47342
W-　85/50163

仏聖音語故問疾此三恭音往問聲曰其德名此非所堪對當不佛
聖音然後行耳 於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王等咸作是念今二大士之文
殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百聲聞百千天人
皆願隨從二大與俱之二初念送往此初念也 聲曰大士勝集必有妙
說故率欲同舉 於是文殊師利與諸菩薩大弟子及諸大人恭敬圍
繞入毗耶離大城 二文殊与同往 聲曰菴羅園在城外爾時室長嚴肅也
今時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室
內除去所有及諸侍者唯置一床以疾而臥 此下三明房室往
後也 文四一室空現相二見相知表三稱歎善來四述其所數
此初淨名現相也 此經宗明淨土應化故現三相一空室表文
殊入室顯淨穢同處法性之土二除侍表愛見衆生同歸法身
無相三一林現表大悲現化故下文云雖知諸佛國及衆生空而
常修淨土教化於羣生釋曰國土空與衆生空除侍
表之淨土化生即現疾表之 聲曰現疾之與事在今也空室
去侍以生言端事證於後 文殊師利既入其舍見其室空
唯有病床此二見相知有表也世日見之者得其旨也
見諸所有穢污一床此二見相知有表也世日見之者得其旨也
時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見
此三稱歎什日謂言善者歎明者矣 聲曰相不來以之而來者相見
者發彼菴園故來觀斯現疾故見今身大士舉動進止不違聲
以之相見不來而能來不見而能見法身若此何善如之
文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去此四
殊達武不來不見法性本無生無來而要因大士應化來已方
悟於無來生無住來稱為無際若悟無來法身常住更不來也
所以者何來者無從來去者無所至所以可見者更不可見 辭也
無相見去來實無有去來故 作今返悟矣去見推拜王宮
應來變杖現去例可見也且豆是事此下置宮音問疾先宣仏音後宣己情
初仏傳論之宣音也 聲曰鄙人[illegible]

12

維摩詰言仏有去來故 作今返悟矣去見推拜王宮
應來變杖現去例可見也且豆是事此下置宮音問疾先宣仏音後宣己情
初仏傳論之宣音也 聲曰鄙人[illegible]

仏國土亦復皆空 此先舉空土以明之 雖摩詰言諸
國性空下文云諸佛國土皆如虛空治土經之本宗故示空空以明之
又問以何為空 聲曰空 以無相為空佛土以何為空 將歸畢竟
空義 答曰以空空 [illegible] 夫有由心生心因有起其非之城三界俱齊存故

[illegible]性空下文云者佛[illegible]如虛空等 土[illegible]本宗故六空空以開之

又問以何為空 肇曰[illegible]以無相為空佛土以何為空 持論畢竟

空義 答曰以空空 肇曰夫有由心生心因有起是非之城要想所存故

以空智而空於有者即有自空矣豈假屏除然後為空乎生曰上空

慧空下空理空 又問空何用空生曰若理異其空何用空慧然後空肇

曰上空法空下空也智空也諸法本性自空何假智空然後空耶 答曰

以无分別空故空 肇曰智之生也起於分別而諸法无相故智無

分別即智空也 諸法无相即法空也以智不分別於法即知法空也豈

別有智空假之以空法也 又問空可分別耶 肇曰問智空法空可分別

耶 答曰分別亦空 肇曰向之言者分別於無分別耳 復難曰亦別而未當亦別

肇曰上問心智用空總之者毋謂空義在正不在邪故問空義之所在

以問邪空之不殊也 答曰當於六十二見中求 肇曰夫邪因正回邪

起本其為性了無有二故凝聚智之空者當於邪見求也

又問六十二見當於何求生曰復於何求得其然耶 答曰當於言

佛解脫中求 肇曰捨邪見名為解脫皆解脫名為邪見然則解

脫相靡執為其源為者源者一而已矣故求諸邪見當本之解脫也

又問諸佛解脫當於何求 答曰當於一切衆生行

中求 肇曰衆生心行即解脫之所由生也邪正回悵縛脫一門本其

真性未嘗有異故求佛解脫當於衆生心行也又仁所問何無侍

者 此二答無侍先隱問也 一切衆魔及諸外道皆吾侍也

此二答先擿人也 肇曰世尊侍者隆恭已順命驗侍所須謂之侍者

以慢已違命違道者同其大乖故宜順侍養法身謂之侍者

所以衆魔異譯為給侍之先也夫台云魔者愛惑也外道執見惑

也縛愛惑以智惠故見脫愛見順真法身侍也 所以者何衆

魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見

而不動 此下緣也什曰言不見其有異相也 肇曰魔樂著五

欲不求出世故繫以生死異學雖求出世而執著己道故繫以邪見

大士觀生死同涅槃不捨觀邪見同正見故能不動不捨故能即之

為侍者 文殊師利言居士是病為何等相 此下三約法身問病至深

相也所以重有此問者 [illegible] 二門八仙法一大悲三智惠階陳至深

[illegible]

*

以空智而空於有者即有自空矣豈假屏除然後為空乎生曰上空

慧空下空理空 又問空何用空生曰若理異其空何用空慧然後空肇

曰上空法空下空也智空也諸法本性自空何假智空然後空耶 答曰

以无分別空故空 肇曰智之生也起於分別而諸法无相故智無

分別即智空也 諸法无相即法空也以智不分別於法即知法空也豈

別有智空假之以空法也 又問空可分別耶 肇曰問智空法空可分別

耶 答曰分別亦空 肇曰向之言者分別於無分別耳 復難曰亦別而未當亦別

肇曰上問心智用空總之者毋謂空義在正不在邪故問空義之所在

以問邪空之不殊也 答曰當於六十二見中求 肇曰夫邪因正回邪

起本其為性了無有二故凝聚智之空者當於邪見求也

又問六十二見當於何求得其然耶 答曰當於言

佛解脫中求 肇曰捨邪見名為解脫皆解脫名為邪見然則解

脫相靡執為其源為者源者一而已矣故求諸邪見當本之解脫也

又問諸佛解脫當於何求 答曰當於一切衆生行

中求 肇曰衆生心行即解脫之所由生也邪正回悵縛脫一門本其

真性未嘗有異故求佛解脫當於衆生心行也又仁所問何無侍

者 此二答先擿人也 肇曰世尊侍者隆恭已順命驗侍所須謂之侍者

此二答先擿人也 肇曰世尊侍者隆恭已順命驗侍所須謂之侍者

以慢已違命違道者同其大乖故宜順侍養法身謂之侍者

所以衆魔異譯為給侍之先也夫台云魔者愛惑也外道執見惑

也縛愛惑以智惠故見脫愛見順真法身侍也 所以者何衆

魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見

而不動 此下緣也什曰言不見其有異相也 肇曰魔樂著五

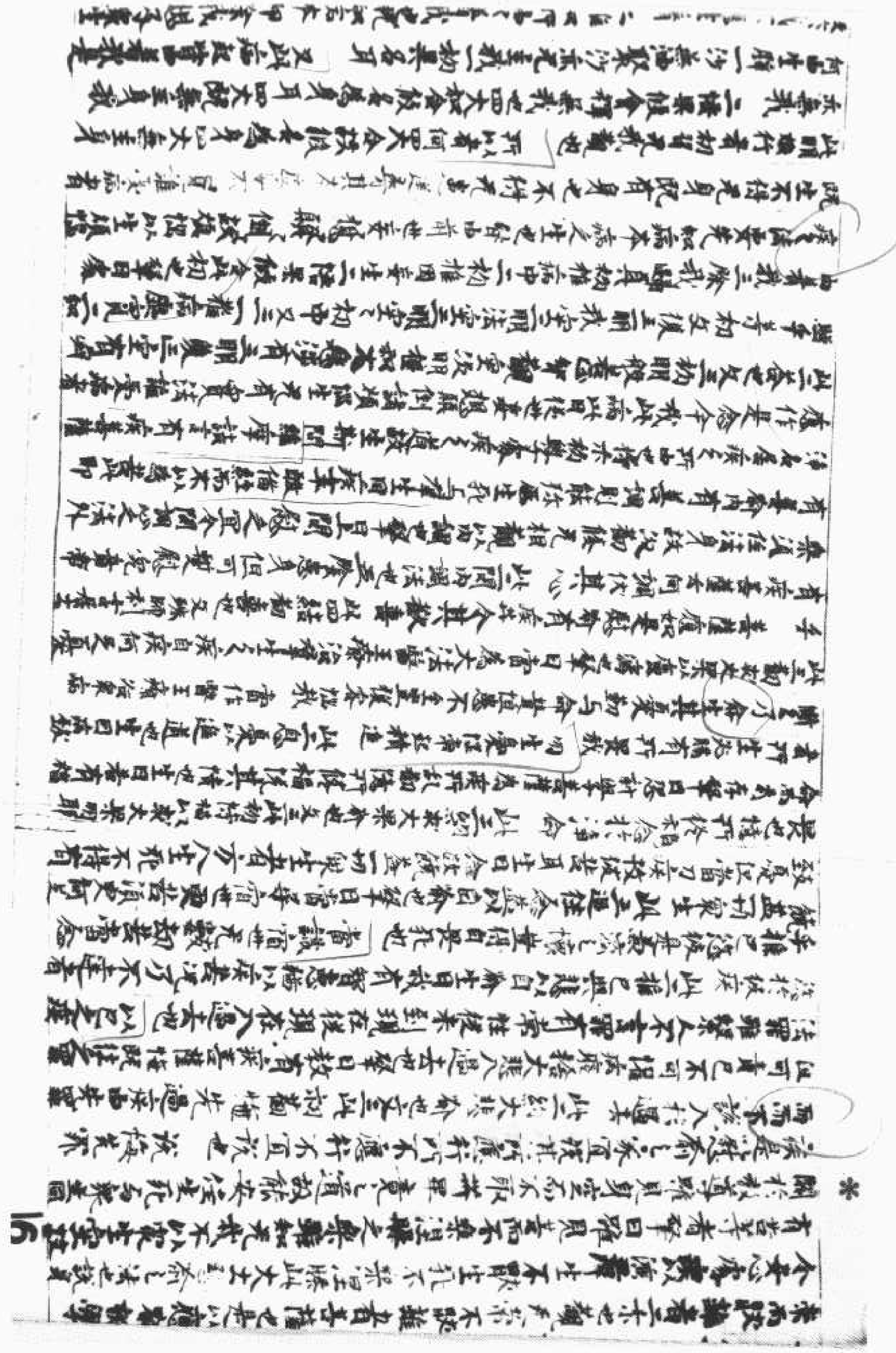
欲不求出世故繫以生死異學雖求出世而執著己道故繫以邪見

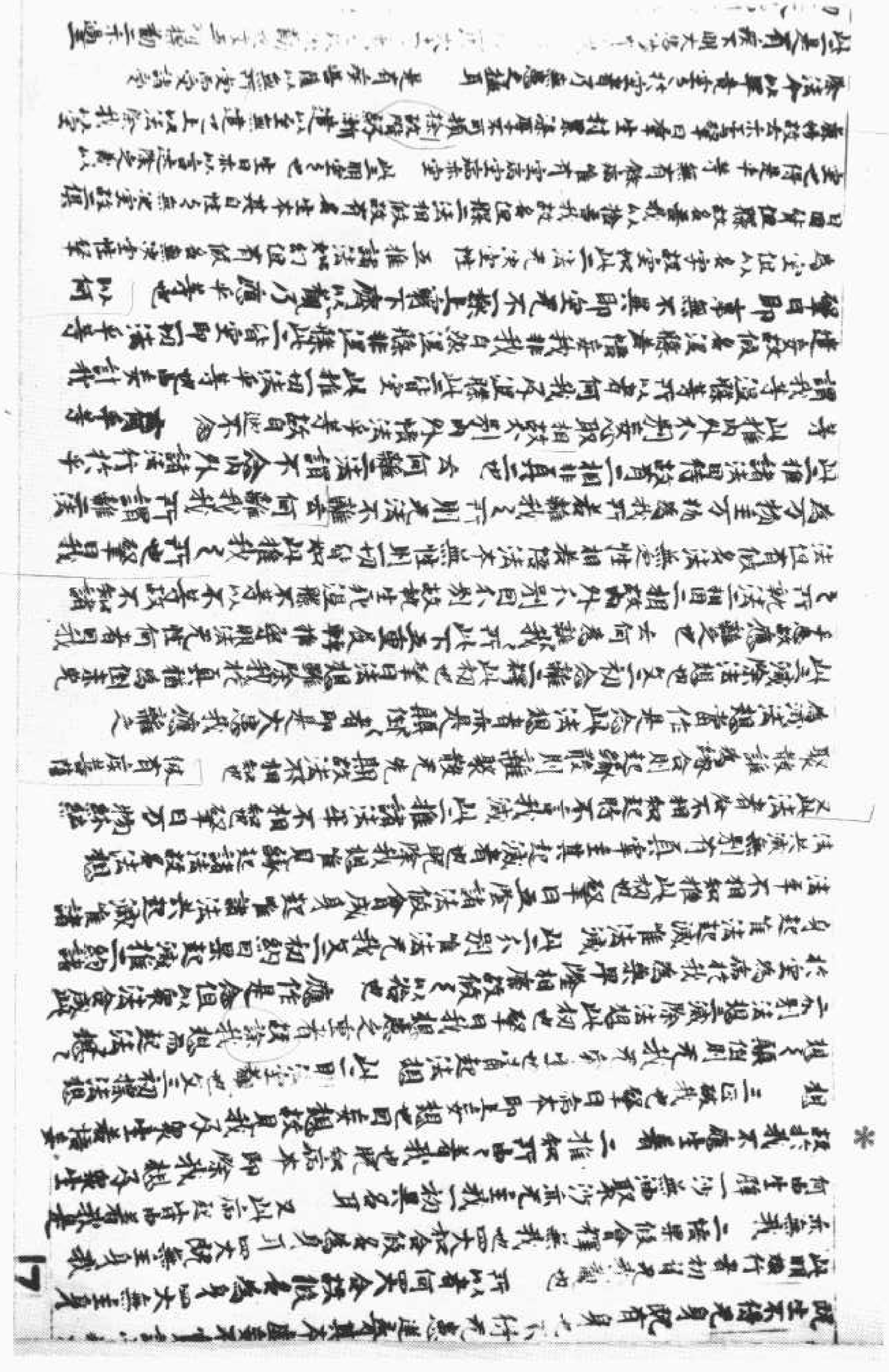
大士觀生死同涅槃不捨觀邪見同正見故能不動不捨故能即之

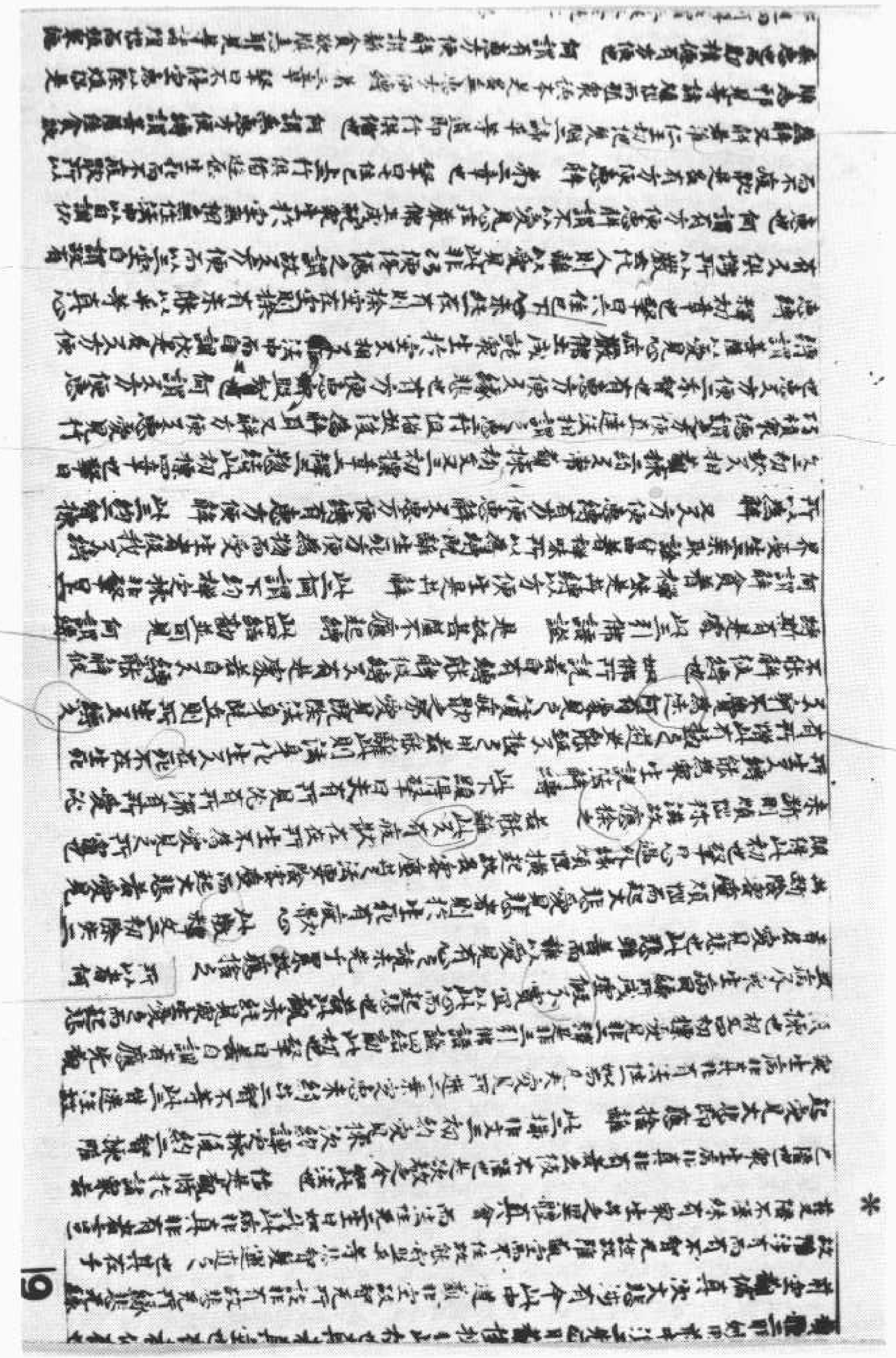
為侍者 文殊師利言居士是病為何等相 此下三約法身問病至深

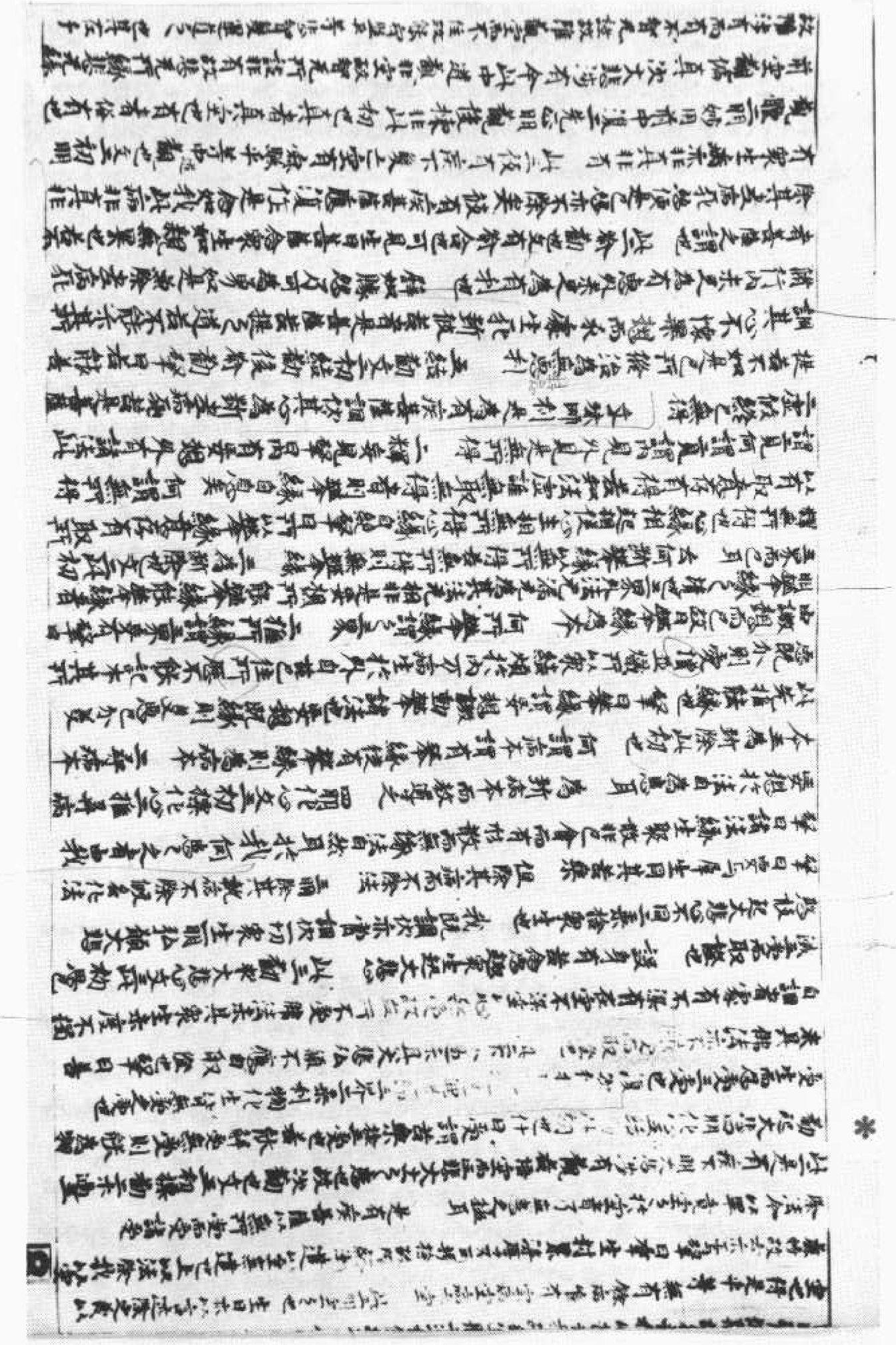
相也所以重有此問者 [illegible] 二門八仙法一大悲三智惠階陳至深

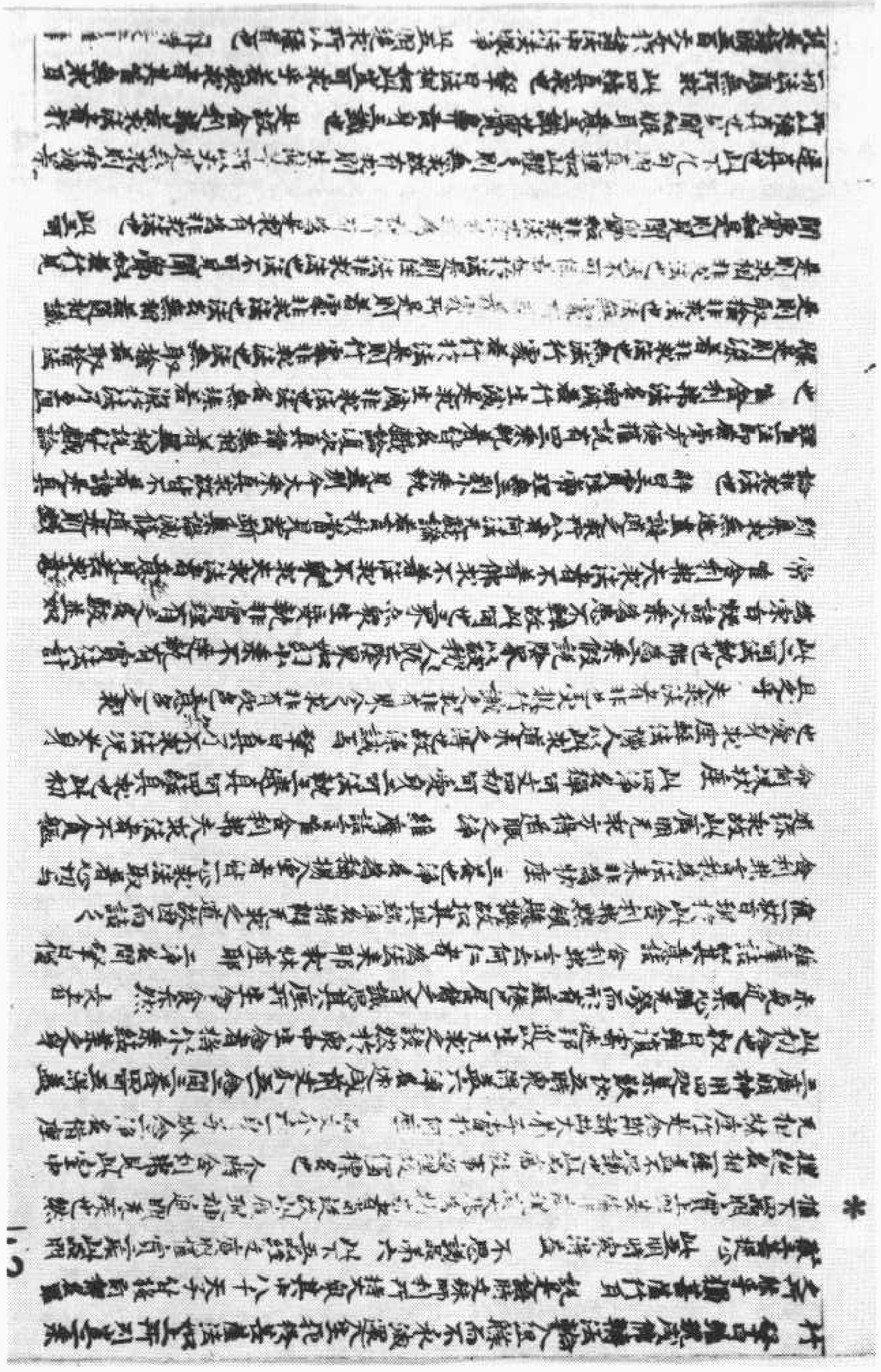
[illegible]

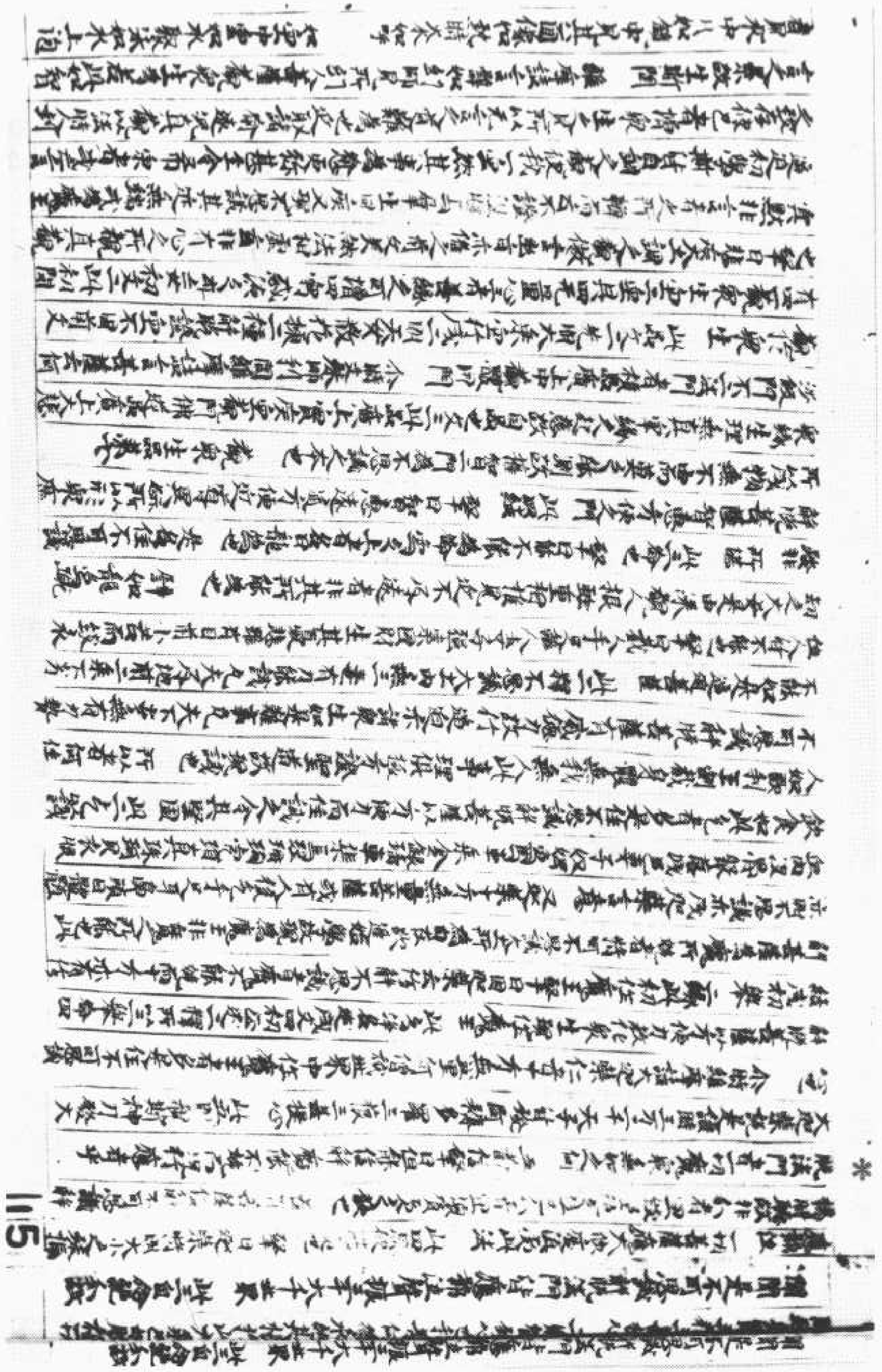


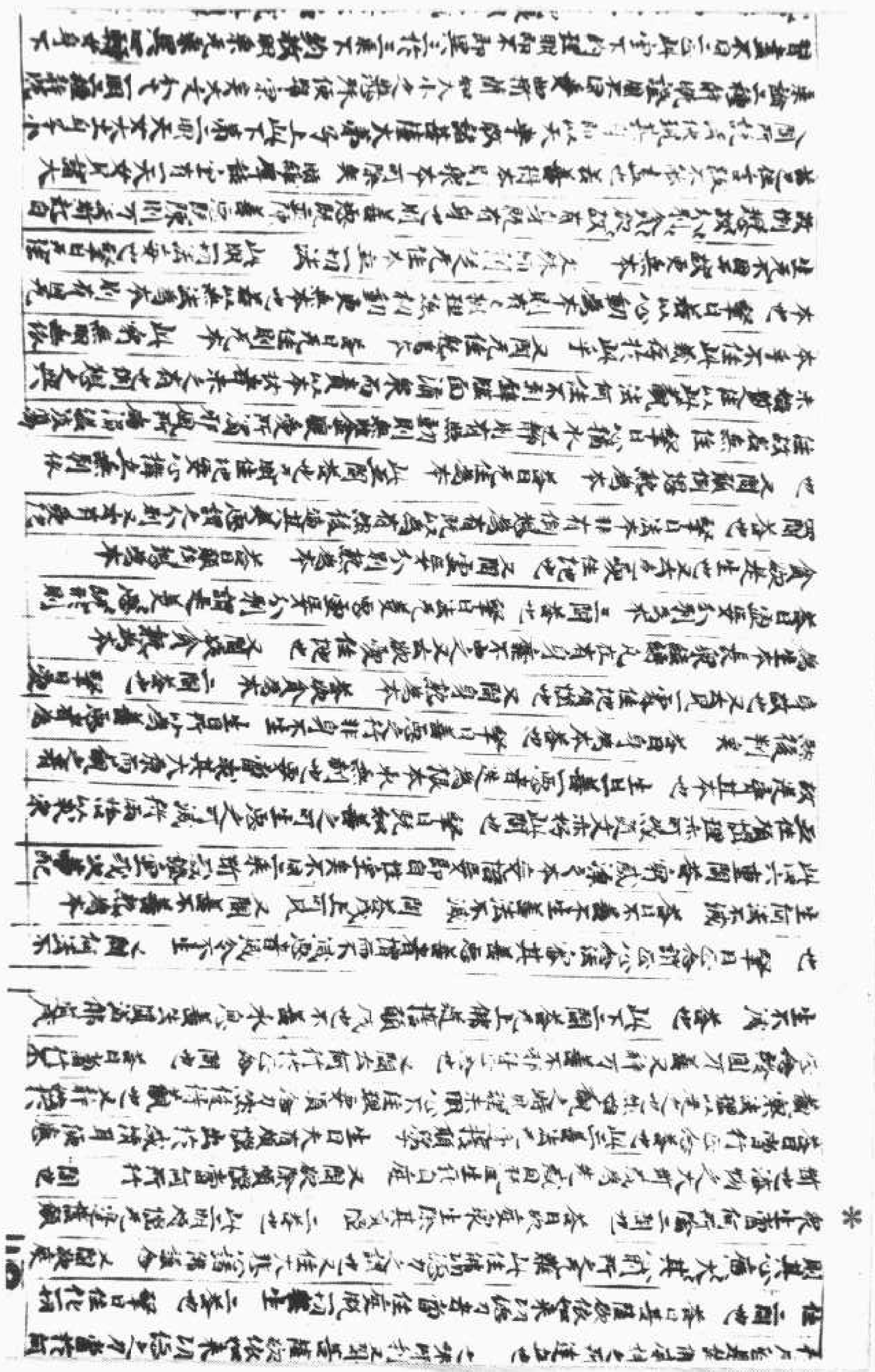


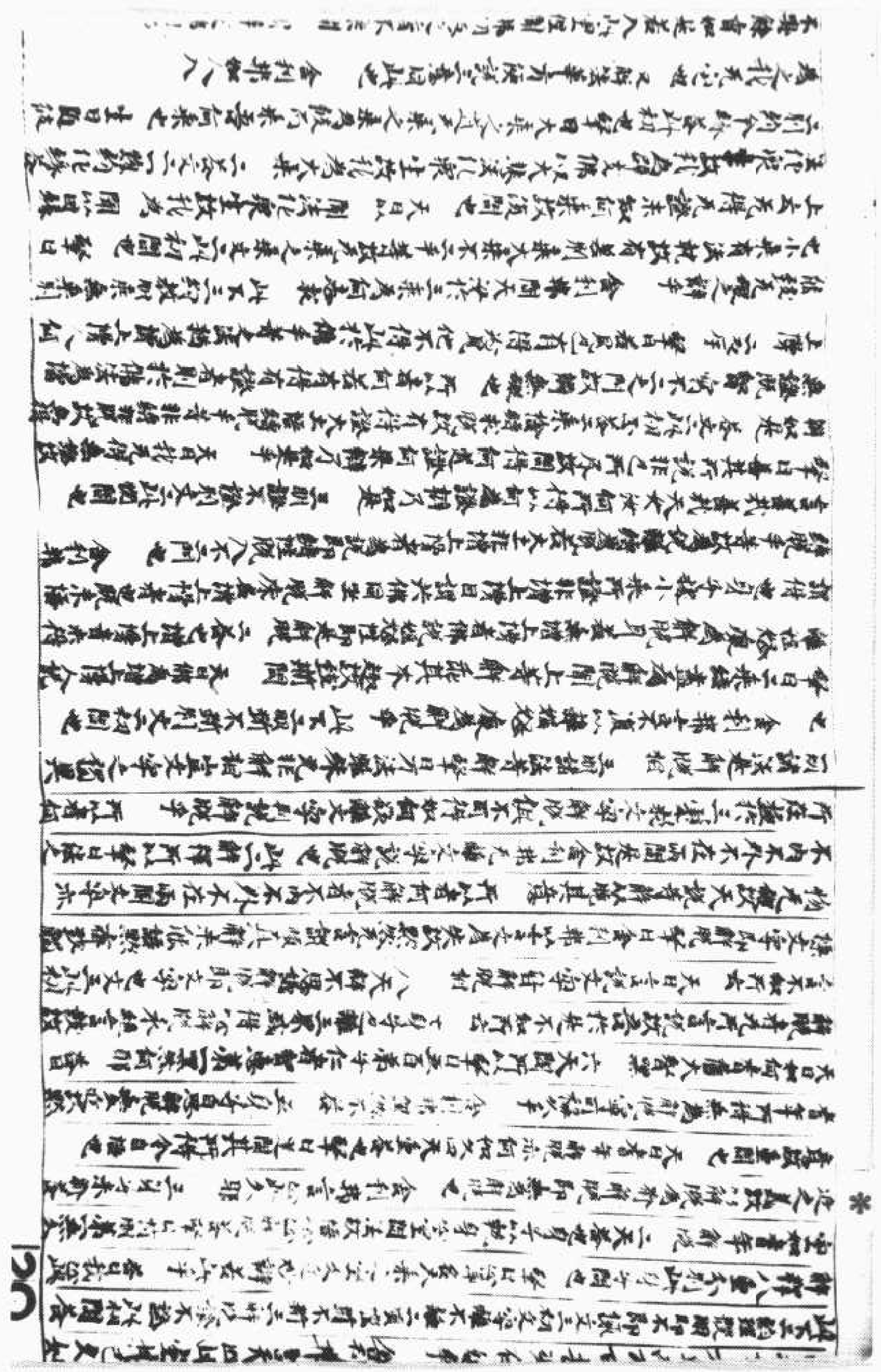








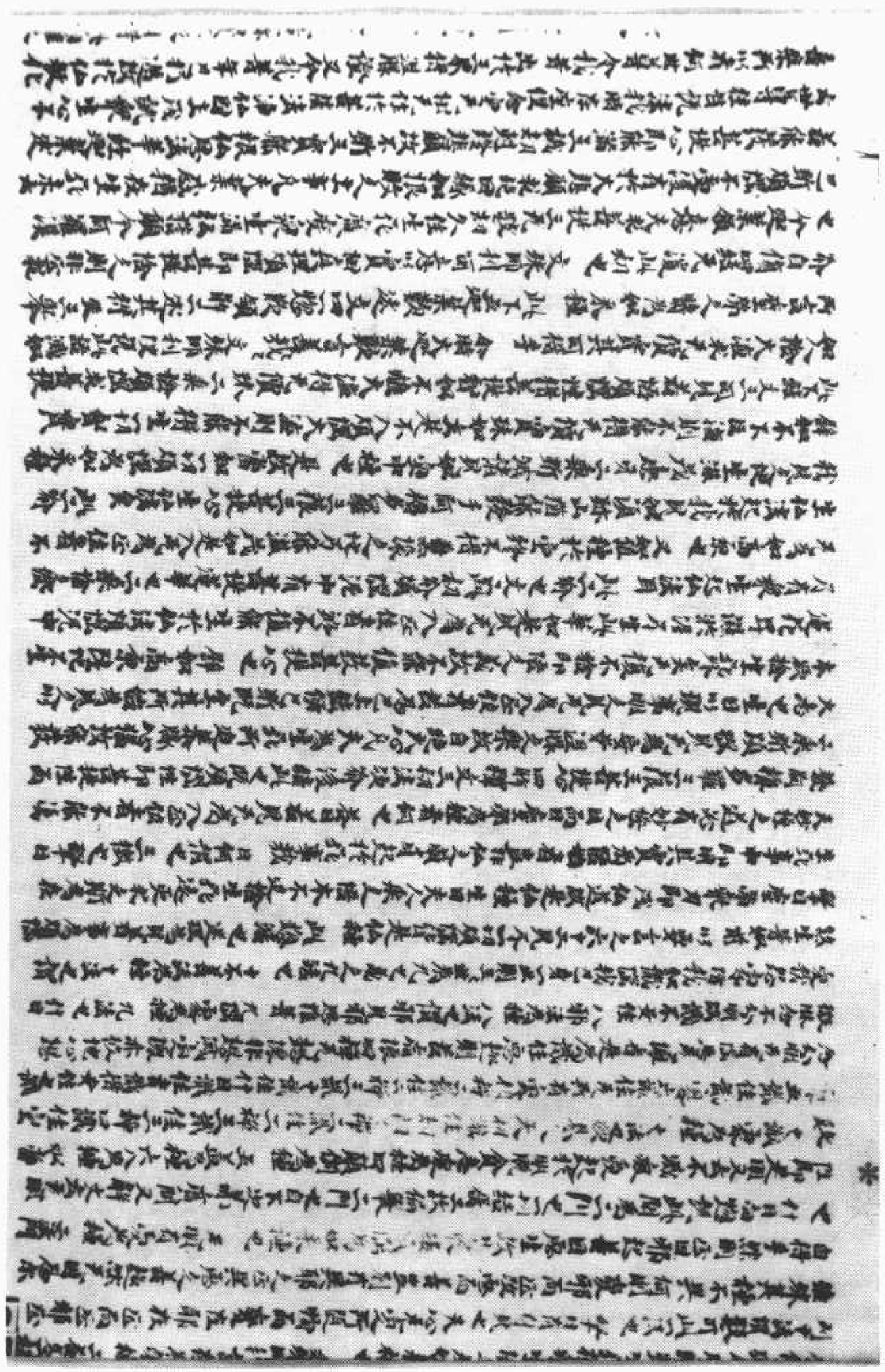




又…舍利弗…空室…之法為有所斷不…

事而獲緣於禪聞法乎 三顯無小法也肇曰維室奇特之事以成其
林之義也 舍利弗言汝何以不轉女身 此下第四答相問轉與不轉
執於之有八 非大乘小相今天初以轉之與初問之…曰…不…有…
…女人…不…得當何…
轉 二答文三一明不轉二明轉三明非不轉初中有四一明天轉二天問
三答四明釋此初也肇曰至此室來所聞正法求覓女人異於男子
當何所轉天悟女於宜十二年而已乎欲明此室純一平教無有雜
術故舉此為言二 譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女人身
是人為正問不 二天問 舍利弗言不也幻無定相當何所轉 三答不可
轉也 天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問轉不女身 四明釋
也肇曰万物如幻无有定相誰存義觀而欲轉者乎 二明轉天女以神通
力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身 而
轉而无轉也 亦為二開二答三解釋四引證此初明轉身而問也肇曰將成
幻化无定之義故現變而問舍其自惱也 舍利弗以天女像而答曰我今
不知何轉 而變為女身 二答也肇曰蓄不知所以轉而為此身如之何
復欲轉之乎 天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉 如舍利弗非
女而現女身則一切女人亦復如是雖現女身而非女也 三解釋若身子自惑疑身
道變女而身實性非女若能悟女則一切女人亦貞如是各為轉也 肇曰如舍利弗實
現女身而法性非女女之如天女雖現女身而法性非女之如天女唯大悲
非女而今現其女像實非女也男無定相願之可知矣 是故佛說諸一切法非男非女
四引證可見 即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相
何所在 三明非轉非不轉之以明相問也肇曰物推女相之所在故 舍利弗言女
身色相无在无不在 二答也肇曰欲言有在今現无相欲言无在而復有相斯化无
定莫知所在也 天曰一切諸法亦復如是无在无不在 三天即許也 夫无在无不在者
佛所說也 四引證肇曰豈唯女相一切諸法皆尒稱佛說者以明理不可易 舍利
弗問天汝於此沒當生何所 此五說報欲生滅不生滅異二乘業生故於生滅
隨法身故无生滅之文明相也 肇曰將明化如化之所在又問當生之所在 天曰佛化
所生吾如彼生 二答也法身无生之生如幻化也 曰佛化所生非沒生也 三顯也
天曰衆生猶然无沒生也 四明釋 肇曰豈我如化物無非化也 舍利弗問天汝久如
當得阿耨多羅三藐三菩提 此六說頓漸得不得異小乘漸修有時有得大乘无
相无漸无得之之相問二難无得前中文五此初問也 肇曰身之沒生可如幻化
菩提真道必應有實故問久如當成 天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿
…

所生無如彼生 二答也法身无生之生如幻化也 曰佛化所生非沒生也 三顯也
天曰衆生猶然无沒生也 四明釋 肇曰豈我如化物無非化也 舍利弗問天汝久如
當得阿耨多羅三藐三菩提 此六說頓漸得不得異小乘漸修有時有得大乘无
相无漸无得之之相問二難无得前中文五此初問也 肇曰身之沒生可如幻化
菩提真道必應有實故問久如當成 天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿
耨多羅三藐三菩提 二答肇曰取其必无也 舍利弗我作凡夫無有是處 三自真
言也 肇曰聖人還為凡夫何有其處 天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處
四例也 肇曰彼聖為凡夫我成菩提亦无有是處也 所以者何菩提无住處是
故无有得者 五釋无所得故為得 肇曰菩提之道无為无相何以有得
者 舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎 此八為
難无得身子本乎无所得故為得故有此難 天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今
以無有去來今 天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶 三破小此文之三此初也 肇曰
羅漢入无漏心不見有得入有漏心則見有得今問以第九解脫內證成所得有
得耶此今自證无得義耳 曰无所得故而得 二答也謂斷九地惑故所得之第九解
脫故得 天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得 三現大證諸佛菩薩悟本
无所得故而得 爾時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生
此七淨名述其慧嚴現生 肇曰上往即生之生論未叙其遊淨名傳顯其實
以生衆會敬信之情也 佛道品第八 此一品廣上大悲權教也諸佛以慈化為遊故
大道二乘行佛道也 欲曰上以天女曲盤妙慧而說賢聖敬未遠之流所以生感
因其所感廣明大士無礙之道品文三初聞通達佛決明如來種淨明善屬嚴菓
初文有五一問二答三徵四釋五結 爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛
道 此初問也 肇曰諸佛之道以无得為道從以无得其道非常行之所通之既有以
故問所以通 維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛 二答也 什曰凡非其
實而處之謂為非道 肇曰以道為非道者為惡趣非正趣何能通
行道達乎菩之道手若能不以道為道不以非道為非道者則是無歸於道
以斷可求矣所以通其人非道之知... 則乘非是行之歸故無... 亂嚴
順和矣豈...可謂達乎... 又問云何菩薩行於
非道 此三重徵問也 肇曰菩薩於五...其... 此下四廣釋之文有九
執此初總趣非道之三惡趣門有所緣...佛自在故生於信如二違
悟後三從偽故為道也 叔曰夫法身大士中乘外道俗是非俱來違
同趣入者處論應不道違知无塵而真心常安然无可識故能行無所周其心
常一味故而不...不於...生...於...理...所...常...頓...味也



[illegible] 菩薩法淨佛國土成就衆生心不
善樂所以者何菩薩法淨佛國土成就衆生心不
善樂不生好樂久心今聞佛說聲聞法
往昔以法於菩薩法生驚怖想即今之此說
復三菩提心乃至[illegible]
聲聞經中不能生驚怖想
是故文殊師利凡夫於佛法有受無滅而聲聞無
心不斷三寶匠侯聲聞終身聞佛法
漏凡夫無漏利凡夫於佛法有受無滅而聲聞無
身聞經奉諸佛言居士以此喜悅
更樂餘何所在 王服資生春屋先上法身非一真所成 万行為資生万德為春
屋方能成就此相聞也 肇曰淨為道道先方隱顯離測外現同出塵屋內以法
為家屋塵塵皆是不存其道故生慚愧 於是維摩詰以偈答曰智慶菩薩
四方便以為父一切衆道皆由有父不由是生 二神二偈答文四初四行明春屋二七明資生三末八行
明業用四三行結勸此相之內有正智外有方便法身生為 肇曰智為內脩權為外用万
行之所由生法脩之所由出故稱以智為母以權為父法喜以為妻 肇曰法喜謂民法
生內喜也世人以妻為一為況菩薩以法喜為妻 慈悲心為女 肇曰慈悲久住像女住
故以為女生日為應以外為用有女義焉善心誠實男 肇曰誠實真直男等之性
未有為虛而實故稱以善心也 畢竟空舍 肇曰空空以成風霜空空以降塵
坐什日本非真無明為塵空為理宗以為塵宅 弟子衆空為之所稱
昔無明耶主塔爱慶主今化令成道為累今 法花義紀云是戒成覺 肇曰戒
益我者世七道品也可讀義紀識乎諸度法等侶 肇曰六度大乘之要行段心為
伯供至道增善真侶也 四禪為妓女 肇曰禪能衆以當妓女 歌詠讚法言以此為
音樂 肇曰以音言以當音樂也 樂情之國無所落法林樹靡是淨妙花解脫智
慧果八解之池定水湛然有以淨花浴此無垢人 此下明資生之樂情實相理也
天流万行林樹也此樹聞七佛以久成法流
惠也八解之池止禪定之水教七淨之花五欲不濁貪愛塵垢此則清涼矣此行
明定也七淨者一戒淨二心淨三見淨四度疑淨五不別淨六行淨七涅槃淨 肇曰樂情
往紀万善之苑也於此苑樹凡流之林教七覺之花綠解脫之果八解之池預禪定
之水濕然此流有七淨之華羅列水上而復凡法之主遊此林苑花池開宴娛遊樂之
生見此華供林苑之衆乎 爾西五通記大乘以為平讚聞以一心歸於八正路 肇曰五

通為為馬大乘為上車一心為御者遊於八正道 翻其以嚴之法衆行歸其安樂國
之上服深心為花鬘 肇曰上世二偈說子 十種行情現菩薩尽深心歸服也 留有
方便實拔援以 慈悲所說修行現白為大利 肇曰之則信成聞法惠聞法者也
此八以為名為貪菩薩之服為留出八於實五人同利無示以 慈之法令如說修
行現白佛道此利之大者 四禪為床座住於淨命生多聞增智慧以為自樂善
四禪安尽為床座學從諸菩薩命所生離五欲教乳垂垂為隨意食善禪味故
令多聞以為樂 甘露法之食解脫味為漿淨心以深為漿 香 甘露法食以資
慧解八解解脫心五欲為漿淨心以深為漿 肇曰解脫慧解成香塗惠法
獲此二外嚴也此則身戒心慧方為修行矣 摧滅煩惱賊為健兵能降伏四
種魔降道場此下三明業用此行明自業成下七行明資生三末八行
深厚惠滋食慧此相也 肇曰外國法 掉破敵五陰以為勝旗摧煩惱賊降四
魔怨乃於道場建勝幡也 雖知無起滅是法故有生慈悲結國主如日光不現
此下明成明海明覆真明用大生日明其有所去為也文七初三行總明真應自
在也 肇曰如光起滅則情法身光復生不為假有生故光往不見 供養於十方
光遍佛如來諸佛各有天有分別塔 此行明雖供諸佛 肇曰未當廣彼已之
共 雖知諸佛因不衆生空如帝修淨土教化化眾生 此有明雖知人因空而
修主以化物 肇曰如空不捨有所以帝處中 諸有衆生類所樂聲及威儀光長
刀善薩一時皆盡現 肇曰如空衆魔事而未現其行以善方便智慧度諸衆現光未
老病死成就諸眾生刀如如幻化通達光有為 此三行明如魔了幻而未現諸法
无為死如太子歌欲淨居諸天四城門所現 成現初盡燒天沈沒洪水衆人有帝
解脫令如光帝光無儀衆生供來請菩薩一時到其命化令向佛道 三二行明大
三災水風二災火災三種內有喜受外有水
災三種內有為馬外有風災四種內有饑饉外有火災三種內有喜受外有水
衆生見燒塔即隱光帝遍滿不燒也 經書祭祀術士故諸仗藝盡現行此
事能益於眾生 四三行明世界七什日月星宿歲月同而復乘也 世間衆道法
悉於中出衆生見此修行人戒而不墮耶此 肇曰七十六種出衆修道因其出衆
欲解其惑不同其人 戒作日月天光王殿以主戒時作地水成復作風火
肇曰遍滿溪人則變身為地水火風等因彼所須而自變形也 劫中有疾疫現
作諸藥華義有復之者除病諸衆盡劫中有飢饉現身作飲食美味飲食

二善達罪性與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為八不二法門
罪滅成也福持戒定慧也罪福平等一相一性為二不聲曰金剛慧實相慧也
師子意菩薩曰有无漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏相不著於
相亦不住无相是為八不二法門　義真有漏與无漏為二大士等觀但一實
婦不二什曰師子庭水要載流真度曲則不度此大士以實相智慧深入諸法
真過彼岸故供以為名　淨解菩薩曰有為无為三法離一切數則心如空空以
清淨慧无所閡者是為八不二法門　四相有為也四相滅无為也相而不起无則
無滅等二也　叡曰數即有為无為也　那羅延菩薩曰出聞為二出聞
性空即是出世聞於其中不入不出不滅不壞是為八不二法門　什曰出聞三昧
也出世聞解脫二也諸世性空无入无出故不二也　善德菩薩曰生死涅槃
為二義見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為八不二法門
覺復有生死也滅盡復有涅槃也　聲曰縛然生死
之別長解滅涅槃之異稱也　現見菩薩曰盡不盡為二法義究竟盡

盡不盡性是无盡相无盡相即是空空則无有盡相如是八者是為八不二
法門　聲曰有為空等法无故常住故不盡義以
盡為盡義不盡為不盡性二也義然隨盡不盡供无盡相者則入空不
二門也　善守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不
復起二是為八不二法門　聲曰非我出於我耳見我實性者我本自无況於非
我也　定天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明不可取離一切數於其中
平等无二者是為八不二法門　聲曰明應明也无明癡實也見无明性即為
是明盡見明癡即无明相得故不可取　喜見菩薩曰色色為二色即是空非色
滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空
於其中通達者是為八不二法門　色是滅色是空二也善增色性自空即
空色不二　聲曰眼有不即空无不滅無除滅如　明相菩薩曰四種異空種異
為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空無為如是知諸種性
者是為八不二法門　聲曰四種四大也空種空大也與五眾之所出生故名為
此四大之性无前後中无異空大又解小乘以四大堅濕動性異空大大乘所供
四大是身相性要无自性故不異空也　如意菩薩曰眼色為二眼識性於色不貪
不惡不癡是名寂滅如是耳聲鼻舌味身觸意法為二義知意性於法不
貪不惡不癡是名寂滅安住其中是為八不二法門　聲曰存於清虛故三毒以
生善隨六情性則不起三毒此寂滅之道也　无盡意菩薩曰有施與性空即是
二有施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二者
無性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為八不二法門

貪不惡不癡是名寂滅安住其中共為八不二法門　聲曰存於清虛故三毒以
生善隨六情性則不起三毒此寂滅之道也　无盡意菩薩曰有施與性空即是
二有施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二者
無性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為八不二法門　聲曰六度為世間為
出世間為二世間即是涅槃出世即是涅槃為二大士等觀但一實
婦不二什曰師子庭水要載流真度曲則不度此大士以實相智慧深入諸法
真過彼岸故供以為名　淨解菩薩曰有為无為三法離一切數則心如空空以
清淨慧无所閡者是為八不二法門　四相有為也四相滅无為也相而不起无則
無滅等二也　叡曰數即有為无為也　那羅延菩薩曰出聞為二出聞
性空即是出世聞於其中不入不出不滅不壞是為八不二法門　什曰出聞三昧
也出世聞解脫二也諸世性空无入无出故不二也　善德菩薩曰生死涅槃
為二義見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為八不二法門
覺復有生死也滅盡復有涅槃也　聲曰縛然生死
之別長解滅涅槃之異稱也　現見菩薩曰盡不盡為二法義究竟盡

衆何所求為…何名為…小法者所以問佛　此下三兩…
三教為異文曰此傾欲問…中有三…往所化来淨名化作也二兩
娑婆…娑婆此云雜會雜…生共…文云…佛釋迦牟尼佳故
言何名樂小法者…一大乘…故此問也　佛答之曰下方度
如卌二恒沙佛土有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世為樂小法衆
生敷演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解脫為諸菩薩説法故遣化来
稱揚我名并讃此土令彼菩薩增益功德　此二答三問卌二恒河沙起答第二問来
處今現在五濁等答第一問…小行由有菩薩名維摩詰却答第一能化者釋迦此
之依姓也牟尼此云寂名也　彼菩薩言其人何如乃作是化德力無畏神足若
斯　三重問化事既觀所化之使感大則能化之力妙故再問也　佛言甚大一切十方
皆遣化往施作佛事饒益衆生　四重答今生慕来娑婆世　於是香積如来以衆香
鉢盛滿香飯與化菩薩　此下二兩淨土雜穢文三初受飯同来二淨名賓待三飯作佛事初
中文四一化受飯如文　時九百万菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟
尼佛并欲見維摩詰等諸菩薩衆　二彼衆欲来雖…香國之化亦…贊教有
緣故欲同詣也　佛言可往攝汝身香无令彼諸衆生起惑著心　三許往誡勅誡
中文三此初攝身香也　付曰大…狂大喜亦迷…攝汝香防其惑國　又當捨汝本
形勿使彼國求菩薩者而自鄙恥二攝形也行曰恥深則懷愧淺亦惱二恐…去遠
於彼上言以意小言鄙恥二門幸顯則其文也　又汝於彼莫懷輕賤而作礙想所以
者何十方國土皆如虚空又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土耳
三莫輕識文有操…微也娑婆衆生遇於則輕見賤使恥值好則著故備彼以
識此也　時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱承佛威神及維摩詰力於彼
世界忽然不現須臾之間至維摩詰舎　四化衆同来　維摩詰即化作九百
万師子座嚴好如前諸菩薩皆坐其上　此二淨名賓待如前恒不思議略化
菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏毗耶離城及三千大千世界　此三飯作
佛事有二初香後味前中又三此初香普熏故熏十方此但三千緣應爾也
時毗耶離婆羅門居士等聞是香氣身意快然歎未曾有　二聞香得益
於是長者主月蓋從八万四千人来入維摩詰
舎見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却
住一面諸地神虚空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆来入維摩詰舎　三有緣
斯食發心毗耶離國無有居士主…大五百長者共治國事凡是衆所推重故名主
諸化神下皆聞香而後集　時維摩詰語舎利弗等諸大聲聞仁者可食如来甘
露味飯大悲所熏无以限意食之使不消也　此下二味為佛事文四此初勸食也世尊
資於善身此飯乃於甘露生曰…甘露之法而食此食者為以得之故飯中有

舎見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却
住一面諸地神虚空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆来入維摩詰舎　三有緣
斯食發心毗耶離國無有居士主…大五百長者共治國事凡是衆所推重故名主
諸化神下皆聞香而後集　時維摩詰語舎利弗等諸大聲聞仁者可食如来甘
露味飯大悲所熏无以限意食之使不消也　此下二味為佛事文四此初勸食也世尊
資於善身此飯乃於甘露生曰…甘露之法而食此食者為以得之故飯中有
甘露味焉大悲所熏者…大悲熏…稍…盡…食者當…来
佛果善利…生若…於身也自調自度…心則不消也　有異聲聞念是
飯少而此大衆人人當食　二異念也　聲曰不思議飯非二乘所及故生是念　化菩薩
曰勿以聲聞小德小智稱量如来无量福慧四海有竭此飯无盡使一切人食揣若須
弥乃至一劫猶不能盡　三化菩薩呵文三此初呵也聲聞自鄙之果…小德諸佛大悲
福慧為…無量四海魚龍之報可竭此飯諸佛之福无盡故雖多人長劫揣若須弥終
无盡也　所以者何无盡戒定慧解脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡
二舉因釋也　發曰如来五分法身无盡功德報應之飯如何可盡　於是鉢飯悉飽
衆會猶故不賜　三食不斷其菩薩諸聲聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂
莊嚴國諸菩薩也　又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香　此四食已利益
爾時維摩詰問衆香菩薩香積如来以何説法　此第二明淨穢
二土為緣…化佛事不同此初問淨土也　彼菩薩曰我土如来无文字説但以衆香
令諸天人得入律行　二答化緣也…香入…律行…具足三昧…其土非都无言…
以香為…之本如此國…神變…事而得悟者也　菩薩各
各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德悉具足
三昧等也　發曰此三昧乃能生諸功德也　彼菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼以何
説法　此二明穢土文四一問二答三讚四述此初也　維摩詰言此土衆生剛強難化故
佛為説剛強之語以調伏之　此二答也文三法譬合初法中又三此初標也　發曰…化何
…剛強…物而應耳此土剛強故以剛強之教調之　言是地獄是畜生是餓鬼是諸
難處是愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報
此二列剛強語法華以言通實相為宗教者故此中始於地獄終至世間涅槃善刑
皆非…不二之言故為名剛強語也文約五乘明之此初果離八難因離三邪生值仏
法…信修行為人乘也　是殺生是殺生報是不與取是不與取報是邪婬是邪婬報
是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報　是惡口是惡口報是无義語是无義語報
是貪嫉是貪嫉報　是瞋惱是瞋惱報是邪見是邪見報　此二不作十惡即十善
業報生欲天名天乘也　…修禪定生色天也而…者…問…无義…者
什以欲本為根說也天不為善…而起…業為…說也　是…是…報是…

是愛語是愛語報是兩舌是兩舌報　是惡口是惡口報是无義語是无義報
是貪婪是貪婪報　是瞋恚是瞋恚報　是邪見是邪見報　此三不作十惡即十善
業報生欲天名天乘也善神修禪定生色天也兩舌離間親无義語者
什曰此本古譯經也天不為善人出法但為惡人說故名為惡說也　是語是無益語
故戒是無益報是瞋恚是瞋恚報是慳貪是慳貪報是亂意是亂意報是愚
癡是愚癡報　此三障六蔽即六度即六乘也　是結成是持戒是化戒是作惡
是不應作是障礙是障礙報是造罪是造罪報　此六合明三乘文以三學此行戒學
也離戒者　肇曰如侯藏說別事制戒也以為遮惡化衆故應作制戒
不應作性戒障道應故不障戒也重治化故應制戒雜作
是淨是垢　此三定學凡夫以愛能禪定為淨也　生有漏是
无漏是非道是道是有是无為是空閑是涅槃　此下明六學十善六乘為三乘說
无漏八正之道故此是非道三乘有為流轉无為三乘空閑出三乘涅槃
雜化之人心無礙故以善手權法制御其心方可調伏　下藏文可見雜化者隨
不調伏法先善方便令調伏如馬可調伏　此是可調伏者是雜化衆生故以一切之事方可入佛
此三寶也佛為有四善能調伏人民調伏人民調伏人民調伏人民調伏人民
員肇曰非佛法無以調伏為善者善之元以伏雜化　以佛善權調伏是了行同不會
有之佛故尊稱之為佛陀　此佛陀者是了行同不會
此三寶即是尊稱之為佛陀　此佛陀者是了行同不會
故佛陀是佛陀　肇曰佛陀者是了行同不會
此生善薩於諸衆生大悲堅固於諸佛所生於佛國
此生善薩於諸衆生大悲堅固於諸佛所生於佛國
翻行　此四迦葉　不定仙者現身願也文三明初明定
數日之而不功未義定而有益　所以者何此等
所无有何等無中以有能攝貧窮以淨戒攝
息以御少攝乳養以智慧攝愚癡以康樂攝陰雖法度八難者以不法度衆不善
以新義報齊无得絕者常以四攝成就衆生是為十　之雜所以是有攝數判
員肇曰夫善因應起作因緣故此主十惡法其故十惡報長行主就善故能作
所以百千劫行不虛一世也　欲為日成就根法於此世界行无為成生淨土
此三明淨土之行之二此初問也　肇曰請願此主能為諸今生淨國故發願問
維摩詰言諸成就八法於此世界行无為成生淨土　此二答文四何標釋
徵結此初標也　何等為八　此二徵可見　維摩詰言諸衆生而不堅報住一切衆生為
徵結此初標也　何等為八　此二徵可見　維摩詰言諸衆生而不堅報住一切衆生為
長故所有以德善以施之　肇曰勞伐以愛長不自計身所有以德善施衆生
善以有益而得其報乎若不為衆生應久入涅槃為獄受苦長不其失度
飯夫我法非代何報此饒益之至二法也　肇曰經說不殊

徵結此初標也　何等為八　此二徵可見　維摩詰言諸衆生而不堅報住一切衆生為
長故所有以德善以施之　肇曰勞伐以愛長不自計身所有以德善施衆生
善以有益而得其報乎若不為衆生應久入涅槃為獄受苦長不其失度
飯夫我法非代何報此饒益之至二法也　肇曰經說不殊
即已得人等心等假所无分然二法也　次結等視之無佛　肇曰善薩衆生之
編視三寶之所繫執之如佛則皆已同德三法也　所求聞經聞之不疲　肇曰佛
所說經聞則信受不以求聞而生疲厭四法也　不與衆魔而同住道　肇曰三乘
雖異歸宗不殊不以大小而相違背五法也　不嫉彼利而於其中無伏其
心　肇曰化種化獲易者而悔已後已得是為而高於其中無伏六法也
常者已愛不敬師長　肇曰常已遇則過自清故能敬師長已七法也　恆以一心衆
樂聞佛　肇曰度法易聞得佛難衆自非一心常求无以超度此八法聞行无為成
於生淨土矣　是為八　維摩詰之可見　維摩詰之聚中說是法時百千菩薩
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千梵得无生法忍　三藏法師玄奘奉詔譯
說之聞經得无生忍者所說者是　肇曰菩提心　菩薩行品
第十一　此下四品大說菩薩三聞安印定之前半度佛事不同多明淨土之家
經品現淨佛國身聽土多明印定者說大土淨佛之所以淨佛之所以
損法退度日以自恣也　是時佛說法於菩提樹下為大衆說
會作作會品一　此文三初明事畢歸佛二明佛事不同三損法退度日恣
四三明問二指佛三聽聞四佛讚初文又三此先明問也　肇曰至人所請所現會是
時如來淨名雖服藥寢其妙聞有在所以來往興作共佛不居機道者也
因菩薩問疾所明菩上今所指如來封印菩薩故或斷機緣發菩心　阿難白
佛言世尊以何因緣有此病應是零怨然疾時藏事一切衆會皆作會色
二問緣身子即是菩薩文殊以作化阿難侍者以留卷圍以解脫以因緣而發菩
佛告阿難是維摩詰文殊以作化阿難侍者以留卷圍以解脫以因緣而發菩
三答故來今此生信御也　於是維摩詰文殊師利可與聞佛與諸菩薩
事供養　此三指佛文四初明往也　什曰維摩勸共見佛直可尋也二者見其疾
欲遂其本意三者欲令發明香飯多所發益三者以其陳疾慈悲宜令實
迦故其指佛所說道法也　文殊師利言善哉行矣今正是時　文殊師利
肇曰有益時也　維摩詰即以神力將諸大衆并師子座寶作在宮住於佛所
到已各禮佛足　肇曰禮佛足在一面立　三明宮擎諸佛也　其諸菩薩
供養佛足　肇曰禮佛足在一面立　三明宮擎諸佛也　其諸菩薩
皆以恭敬心　肇曰恭敬心　此三明佛歷之蘇文殊師利
是代是世尊如法歷問諸菩薩已各令復生即得見教　此三明佛歷之蘇文殊師利

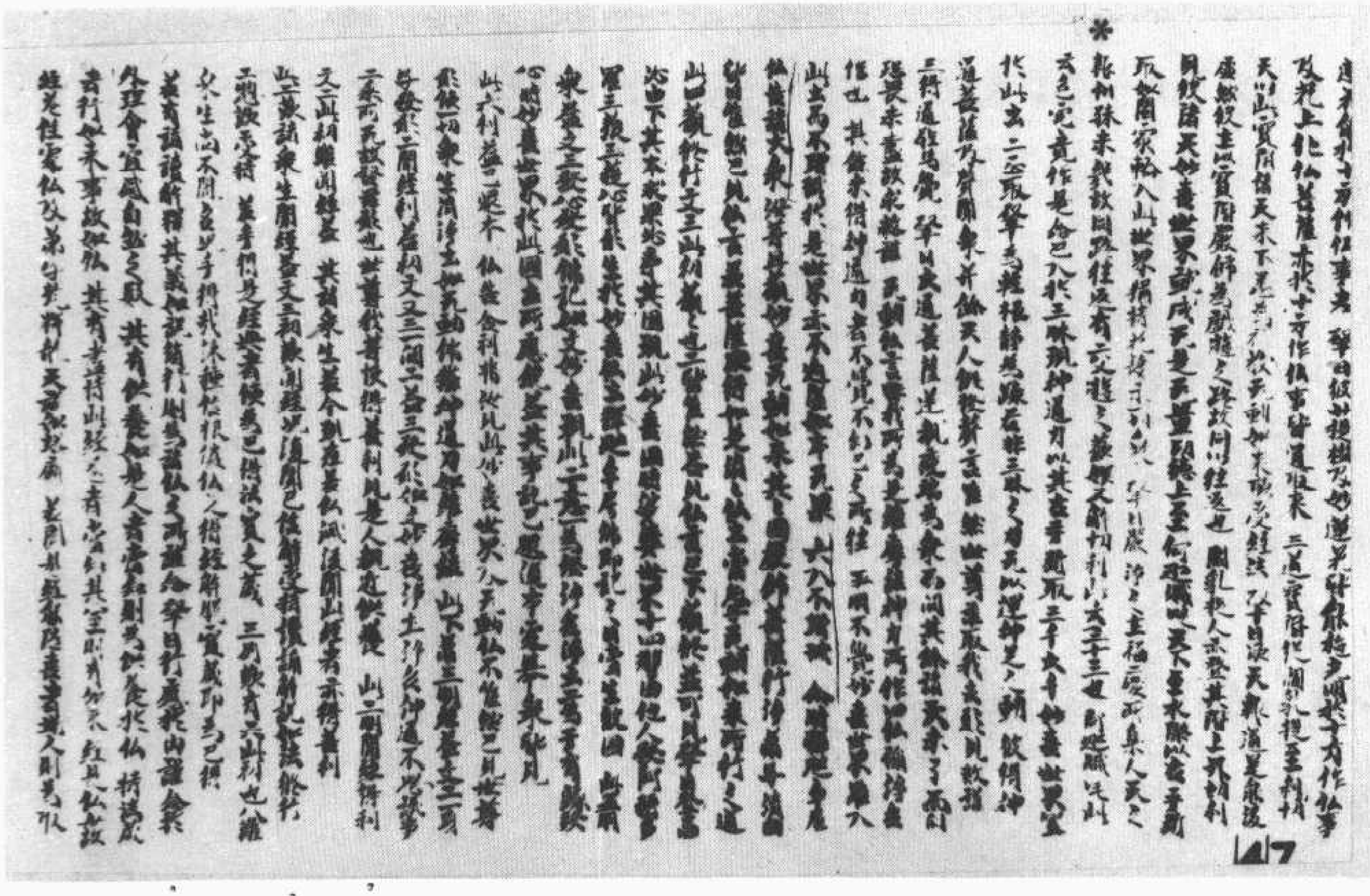
拏曰有益時也　維摩詰即以神力請諸大衆并師子座置於毘耶離城
到已善地擎首佛足在一面立　三眼者等諸仙也　其頭部
似蓮座擎首佛足赤蓮七重於一面立　結大菓子擎是四天王等赤蓮座擎
首仙足在一面立　問此著所以　仲山士問此菓子結如蓮則仙以妙
蓮花是尊如法歷問諸菩薩已答今復生問何處教　此三眼仙愍衆生教有教
有教如是　釋迦牟尼佛說食利弗汝見諸天王自在神力之所為乎　此四仙
頭神變神力者印度已說伏彼赤蓮之四此初問也　雖然已見二答也　於汝意
去何三微也　世尊我觀其為不可思議　坐四倍資產說其神力兼食香飯未等而還其
拏曰向与文殊俱入不思議菩薩資產說其神力兼食香飯未等而還其
測其變故自能於面使又解身子曰言不知者於此微細解脫心向大也
今時尚雖白仙言世尊今所聞者曰昔未有是為何者　此三眼佛事不同文二
初因問者三眼仙事初中文三所雖問二身子述三海名解初中文二問六師名
此初也　拏曰如來於解者飯多張故今所雖問也　仙會所雖是飯者屋是孔
之者二仙為飯大王者也　於是合利弗語所雖言我等是孔未為是者
此二身子自述解所者飯之事此顯沙名雖等之事文三此初述也　所雖言此所
供養二問也　是長者雖摩詰從彼者國取仙飯為食者一切毛孔皆者
者此　三長者家也　所雖問維摩詰是者飯往佛會　此三眼沙名解飯為
仙事文三談聆合初文四此初問也　維摩詰言此飯消　二答也　曰此飯人食者
消　三重問也　曰此飯等力食于七日然後乃消　此四長者有三此初言消泡四
大病也故供中有七日然後乃消　此二不未有三此初見住消　此四
者得心解脫然後乃消　此三長者雖是也　已入解脫食此飯
乃消　此三大乘菩薩有三此初見住也　已從長食此飯者食發者
乃消　此二七地菩薩也　已得無生忍食此飯者三生猶未然後乃消　此三等
覺菩薩也飯有普利之功而食者如自大小耳例此文字亦然也　雖如有藥
食日上味其有眼者身結毒猶然後乃消　此二等也　此飯如是滅除一切結
煩惱毒然後乃消　此三等也之並可見　所雖白仙言未嘗有也世尊飯此者飯
能作仙事　此下第二度明仙事大文有四一明仙事既化不同二明佛身疾病故
異三明所雖伏羅四明勸陀長者前中文四一稱歎三度說三答問四解釋此即
幻也小乘唯知安逸一化菩薩為仙事未知十方化仙六度等為仙事故有此
狀擎曰飯本光龍乃除結緣未曾既見也　仙言飯是所雖戒有仙生以仙光明
而作仙事　此下二度明仙事　擎曰所雖見者飯所益問佛事理極化此故應示
其事令悟仙道之天方也此生衆生見佛妙光日入道發未有緣益但以光為主
下類今也　有以諸菩薩而作仙事　擎曰有佛默然居宗以菩薩為化主

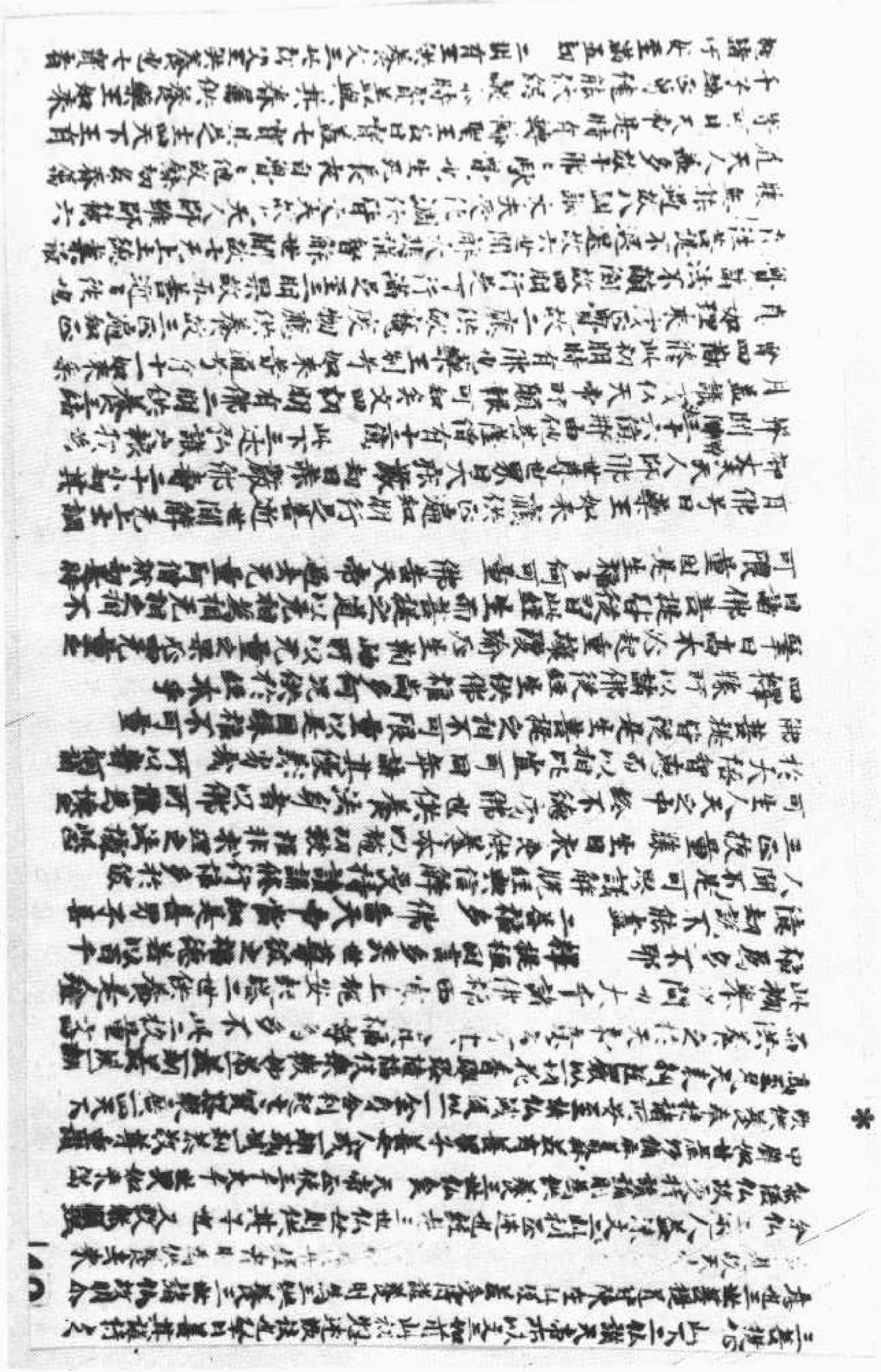
有泰如是　釋迦牟尼佛說食利弗汝見諸天王自在神力之所為乎　此四仙
頭神變神力者印度已說伏彼赤蓮之四此初問也　雖然已見二答也　於汝意
去何三微也　世尊我觀其為不可思議　坐四倍資產說其神力兼食香飯未等而還其
擎曰向与文殊俱入不思議菩薩資產說其神力兼食香飯未等而還其
測其變故自能於面使又解身子曰言不知者於此微細解脫心向大也
今時尚雖白仙言世尊今所聞者曰昔未有是為何者　此三眼佛事不同文二
初因問者三眼仙事初中文三所雖問二身子述三海名解初中文二問六師名
此初也　擎曰如來於解者飯多張故今所雖問也　仙會所雖是飯者屋是孔
之者二仙為飯大王者也　於是合利弗語所雖言我等是孔未為是者
此二身子自述解所者飯之事此顯沙名雖等之事文三此初述也　所雖言此所
供養二問也　是長者雖摩詰從彼者國取仙飯為食者一切毛孔皆者
者此　三長者家也　所雖問維摩詰是者飯往佛會　此三眼沙名解飯為
仙事文三談聆合初文四此初問也　維摩詰言此飯消　二答也　曰此飯人食者
消　三重問也　曰此飯等力食于七日然後乃消　此四長者有三此初言消泡四
大病也故供中有七日然後乃消　此二不未有三此初見住消　此四
者得心解脫然後乃消　此三長者雖是也　已入解脫食此飯
乃消　此三大乘菩薩有三此初見住也　已從長食此飯者食發者
乃消　此二七地菩薩也　已得無生忍食此飯者三生猶未然後乃消　此三等
覺菩薩也飯有普利之功而食者如自大小耳例此文字亦然也　雖如有藥
食日上味其有眼者身結毒猶然後乃消　此二等也　此飯如是滅除一切結
煩惱毒然後乃消　此三等也之並可見　所雖白仙言未嘗有也世尊飯此者飯
能作仙事　此下第二度明仙事大文有四一明仙事既化不同二明佛身疾病故
異三明所雖伏羅四明勸陀長者前中文四一稱歎三度說三答問四解釋此即
幻也小乘唯知安逸一化菩薩為仙事未知十方化仙六度等為仙事故有此
狀擎曰飯本光龍乃除結緣未曾既見也　仙言飯是所雖戒有仙生以仙光明
而作仙事　此下二度明仙事　擎曰所雖見者飯所益問佛事理極化此故應示
其事令悟仙道之天方也此生衆生見佛妙光日入道發未有緣益但以光為主
下類今也　有以諸菩薩而作仙事　擎曰有佛默然居宗以菩薩為化主

大士之親分也　發行善根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己仏土攝[illegible]
善　嚴淨仏土之依行也　行无限施具足相好　除一切惡淨身口意　肇曰開
四門恣求者所求无獲大施法也又能除惡以淨三業於大施以嚴相好
行也　生死无數劫意而有勇　聞仏无量德志而不倦　以智慧劍破煩惱賊出
陰界入荷負衆生永使解脫　大悲不厭化生死轉有不倦於仏德以智慧
劍破煩惱因出法身異衆生而於生死菩薩殊心也　肇曰法身超三界陰界
入所不攝故言出而受陰界入身受積受之則自因[illegible]安危[illegible]救
以大精進摧伏魔軍　常求无念實相智慧　行少欲知足而不捨世法
斯是以攏[illegible]今以證真少欲而不捨世大士之行也　肇曰真智无緣故无念
不捨世出世　肇曰不以[illegible]不捨世行異　不壞威儀而能隨俗　起神通慧引導
衆生　得念總持所聞不忘　善別諸根斷衆生疑　以樂說辯演法无导
不壞法身起道[illegible]物身業化也令總持[illegible]不忘意業化也善別衆
根斷疑衆說口業化也此大士之三密也　不壞威儀者肇曰[illegible]御不失
道俗天下[illegible]我[illegible]備異人集[illegible]　淨十善道受天人福　修
四无量開梵天道　十善故天曰无量是梵天[illegible]善
勸請說法隨喜讚善　此大士之方便也　得仏音聲身口意善
得仏威儀　此大士之德也　仏音者經之八音也一[illegible]解二示致三和遍四[illegible]了
五不女六不誤七深遠八不竭也又安[illegible]无量音也　深修善法
所行轉勝　以大乘教成菩薩僧　心无放逸不失衆善　自行則深於勝緣
衆則化以大乘又不捨一善以施[illegible]萬德以成道此大士之攝衆也
行如此法是名菩薩不盡有為　此三結也肇曰於如上法自行化物則能成
不盡有為也夫善有為法變遷物耳廢捨不修則日盡　何謂
菩薩不住无為　此下第釋不住无為又三初前此標釋也　謂修學空不以
空為證　修學无相无作不以无相无作為證　修學无起不以无起為證　此下三
釋又三此初明三空　不證三觀三乘[illegible]大悲故不證
无起者曰生法无自住故不生起也　肇曰此空觀之前門也　觀於无常
而不厭善本　觀世間苦而不惡生死　觀於无我而誨人不倦　觀於寂滅而不
永滅　此二四[illegible]
善以大悲故不厭生死我倒故觀无我以大悲故常誨人破壞朝故觀於遠
以大悲故不永滅又觀无常故不住生死不厭善本不埋[illegible]
心修善　觀无所歸而歸趣善法　觀於无生而以生法荷負一切　觀於无漏而不斷諸漏
[illegible]
此三雖明諸行雖身心證滅而現身心修善雖法性平等而現歸善法雖

*

善以大悲故不厭[illegible]大悲故常[illegible]人破壞朝故觀於遠
以大悲故不永滅又觀[illegible]故不住生死不厭善本不埋[illegible]
[illegible]善　觀无所歸而歸趣善法[illegible]荷負一切　觀於无漏而不斷諸漏
觀无所行而以行法教化衆生　觀於空无而不捨大悲　觀正法位而不隨小乘
此三雖明諸行[illegible]善法雖法性平等而現[illegible]
理本无生而現生度物雖證本清淨而現行諸漏　肇曰[illegible]行而現行諸漏
引物雖衆生性空而不捨大悲雖正性者見真入證之地也以大悲故不隨小乘而取
證也　觀諸法虛妄无牢无人无主无相　本願未滿而不虛福德禪定智慧
肇曰諸法因緣所成虛假无本以何為實以何為主雖知如此然本願未滿不以[illegible]
定慧虛假而不於[illegible]　修如此法是名菩薩不住无為　此三結也肇曰於如上則不證
无為證仮无為自證成遂則住无為也　又具福德故不住无為　具智慧故
不盡有為　此下三雙釋所以　肇曰大士菩薩不盡有為不住无為者未釋所以
不盡所以不住夫大士之行行各有以妙有在故須則而明之矣脩之積也
然沙有法善住无為則不具智之明也　然[illegible]有善[illegible]餘有為則智慧
不共　大慈悲故不住无為　滿本願故不盡有為　肇曰慈悲乃生死[illegible]住无
為之所緣　由[illegible]有為之所緣　集法藥故不住无為　隨授藥故
不盡有為　肇曰採良藥必在山險非華堂之所出集法藥必在生死故不住
无為之所出也　其故捨有為則生而化何得隨而授藥　知衆生病故不住
无為　滅衆生病故不盡有為　肇曰[illegible]
不住无為是名盡无盡无礙法門　汝等當學　此四結勸　肇曰不盡有為
无方之所由勸故令學　亦其仏事不思議道　今[illegible]法佛无量[illegible]仏事
爾時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜　以衆妙華若干種色若干種香
散遍三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首仏足歎未曾有
言釋迦牟尼仏乃能於此善行方便　言已忽然不現還到本國　此三聞法
歡喜讚歎而還國也　見阿閦仏品第十二　阿閦此云无動謂摧變
化不能而[illegible]淨故名也　將明淨名[illegible]德以印證故取仏而現生國土[illegible]阿
又接前之[illegible]意古見如來以法[illegible]品顯[illegible]除[illegible]法故從彼生名也　爾時世尊問
維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎　此品第二願淨名身主以證如矣
人有[illegible]說於真當故[illegible]身真主二則應主三欲[illegible]間
之利也　初文二此初問也　前云入室[illegible]以不來身言不[illegible]以无來今
淨名見仏是之於[illegible]則言已相[illegible]列則問則亦有去來可又示





實議法不離倒故二明行之丁行滿足至三明果故五善逝[illegible]往也
真注菩提不退果故六世間解大悲護智解世間故七无上士德業最
勝無能見故八調御丈夫受化調伏之夫故九天人師雖師教六
道天人益多故十佛[illegible]駄[illegible]也生死長夜自學[illegible]德故稱切名春屬
等可見天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王有
千子端正勇健能伏怨敵小時寶蓋與其眷屬供養聚王如來
施諸所安至滿五劫　二明有王供養父王此有父王供養也七寶者
輪寶珠寶女寶象寶馬寶藏寶長寶兵神寶過五劫已善其千子
汝等亦當如我以淨心供養於佛　於是千子受父王命供養聚
王如來復滿五劫　二千子供養有善有奉可見　其王二子名
日月蓋獨生恐惟寄有供養殊無此者此王明月蓋思法供養文此
初獨生恐惟也　釋曰釋世尊[illegible]以攝其至[illegible]之情其所[illegible]之外別
有妙養以揚誠心以佛神力空中有天曰善男子法之供養勝諸
供養二天者釋曰聚王如來知其持化試實為示神而告之　即
聞何謂法之供養　三問天也　天曰法可往問聚王如來當為
汝說法之供養　四令往問佛也　問
稱首佛是却往一面白佛言世尊諸供養中法供養勝無此者
之供養　五諸佛問　佛告善男子法養者諸佛所說深經一切世
間難信難受難見清淨光深非但名別恩惟之所能得下六佛
答法養文二初明法躬二明供養法中文五初明法之明
行滿四明果滿五總結也　此初明法躬二明供養法中文五初明理法之明教法之明
等第一義也其言深玄非有心之所得微妙无緣非明者所覩
超絕塵境无深義空故以有心有明而信受者不亦難乎又能實
相深理難信難見性淨光深但可智悟非所別思惟能得又解情為
理違故難信行與理違故難受或與理違故難見　菩薩法藏
所攝所[illegible]之　此二明菩薩法教非小乘也隨羅所言无名
相理假名相說終日名而无名終日相而无相此隨羅尼味所也
故勝天王云總持无文字顯總持殺義大非力能言受字說又云
名非名即相非相亦名實相即也　釋曰菩薩法藏所攝因非
小乘之寶總持所印因非城中之道總持所印　必真法藏所
攝必寶豈是常人所能開發以明法寶深因難可關關也至
不退轉成就六度　此三明理深教妙起行必滅文四此初不退行
也如彌勒章明　釋曰不退所以至六度所以成大業之所出何
莫由斯典義不別義順善提法聚經中上　此二演說行也

小乘之寶總持所印因非城中之道總持所印必真法藏所
攝必寶豈是常人所能開發以明法寶深因難可關關也至
不退轉成就六度　此三明理深教妙起行必滅文四此初不退行
也如彌勒章明　釋曰不退所以至六度所以成大業之所出何
莫由斯典義不別義順善提法聚經中上　此二演說行也
釋曰善薩法藏所攝因非小乘之道總持所印必真法藏所
攝必寶豈是常人所能開發以明法寶深因難可關關也　釋曰不退轉成就六度故有邪見之
建封我之或者如說行則得明惠明見十二因緣根原所由故能離
邪見得无生忍无復吾我聚生之想也見緣如緣謂之隨順明白
有无謂之決定皆智用之別稱而於因緣果果无差无爭差者
小乘之寶總持所印因非城中之道總持所印必真法藏所
攝必寶豈是常人所能開發以明法寶深因難可關關也至
不退轉成就六度　此三明理深教妙起行必滅文四此初不退行
也如彌勒章明　釋曰不退所以至六度所以成大業之所出何
莫由斯典義不別義順善提法聚經中上　此二演說行也

如此輩人聞是等經決多信樂雖有心當以頂受隨諸業
生所應得利而為廣說　二擇付所以緣不聽佛發在當來不
聞則失聞之必益故當頂受廣說釋曰法之通塞預益甚
此故勸彌勒頂受廣說也　彌勒當知菩薩有二相　何謂為
二一者好於雜句餘之事二者不畏深義如實能入若好雜
句文飾事者當知是為新學菩薩若於如是无染无著甚
深經典无有怯畏能入其中開示心淨受持讀誦如說修行當
是為久修道行　此三以聞傳通得失此三以讀也新學始久久
久修好義傳者應善其根緣學者應鑒其得失有操釋法
可見　釋曰行之深淺各有異相得失兩陳以勵攝持法者
彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者
所未聞深經聞已驚怖生疑不能隨順彌勒不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有攝持說解如是深經者不肯親近
供養恭敬或時於中說其過惡有此二法當知是新學菩薩
為自傷不能於深法中調伏其心　此二別簡新學　文三如前
決定深理必在積修教法重人方能久學若捨法師自執深
信解惠不明豈能決定西蘭猴不選轉也　釋曰一段法二段人
彌勒復有二法名新學菩薩聞說是已自佛言世尊未
曾有也如佛所說我當遠離此輩人　此下二別彌勒四至尊愛
者文三此初彌勒發者文二初願者二佛讚願中先受誡者釋曰一生大
士豈有如斯之惡聞而復離耶發言自為未離者身奉持如來
所說阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世中善男子
善女人求大乘者當於手得如是等經典若合力使得受持讀誦
為他廣說世尊若後未世有能受持讀誦為他說者當知
是彌勒神力之所建立此二段通後者如來傳法當通三世未來
有緣我當令手得心持自行亦說彌勒神力也　釋曰受已功作
未然息衆魔之候斷　佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助
示喜　此二佛讚如文可見　於是一切菩薩合掌白佛言我亦於
如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開道
諸說法者令得是經　二請菩薩受法燈處疑故稱宣十方
令時四王天白佛言世尊於娑婆世界山林曠野有是經卷
讀誦解說者我當擁護令諸魔官屬無隙故往詣其所擁護其
人而百由旬令有何求得其便者　此下三四天王受音經卷怪變受雜
自清況天女發誓彌勒增法化　是時佛告阿難汝持是經卷當深
而　阿難言唯我已受持要者世尊當何名此經　佛言阿難是經
名為諸佛所說無量名不可思議解脫法門如是受持　下三付囑
阿難汝受此法欲令結集之時先所遺漏　佛說是經已長老
阿難菩薩文殊師利會利弗阿難等及諸天人阿修羅等一切大
衆聞佛所說皆大歡喜

如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開道
諸說法者令得是經　二請菩薩受法燈處疑故稱宣十方
令時四王天白佛言世尊於娑婆世界山林曠野有是經卷
讀誦解說者我當擁護令諸魔官屬無隙故往詣其所擁護其
人而百由旬令有何求得其便者　此下三四天王受音經卷怪變受雜
自清況天女發誓彌勒增法化　是時佛告阿難汝持是經卷當深
而　阿難言唯我已受持要者世尊當何名此經　佛言阿難是經
名為諸佛所說無量名不可思議解脫法門如是受持　下三付囑
阿難汝受此法欲令結集之時先所遺漏　佛說是經已長老
阿難菩薩文殊師利會利弗阿難等及諸天人阿修羅等一切大
衆聞佛所說皆大歡喜

已下說付說周度源終

海龍王經關中跡卷下

乙丑年二月十四日

Chun. 0866

業心猶見實如是實已安心住於靜處有[illegible]見道故第三第四引[illegible]
第四[illegible]遠離引故　　復次如經中說有四淨勝為求清淨[illegible]者
淨勝者何為淨者何為勝謂所得所證乃至所引義若[illegible]圓滿若攝受[illegible]
未滿令滿是名為勝云何[illegible]圓滿[illegible]若有一[illegible]
於[illegible]乃至[illegible]
乃名圓滿如是名為[illegible]圓滿[illegible]
於[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
知[illegible]
圓滿[illegible]
解脫[illegible]
復次如經言心清淨行[illegible]乃至廣說[illegible]
上心者乃[illegible]
為障礙[illegible]
彼尋思[illegible]不復現行[illegible]
現行若何不念及不[illegible]
不現行[illegible]
尋思所[illegible]
是三種[illegible]　　復次[illegible]
其心乃至[illegible]
三種[illegible]
斷受隨煩惱者[illegible]
住內所有[illegible]
行者當從持淨信[illegible]有[illegible]三種垢穢其在家者有由
二惡障不令出家[illegible]
正出家此於已得淨信住前能為障礙[illegible]
等尋思障[illegible]
之心有身有何如淨金沙是名為心隨煩惱隨離猶如生金仍未銷黃若有

四十第、三十第卷論地師伽瑜　號九一四六斯

*

行者當從持淨信本出家後出於在家及出家位有惡尋思三種垢穢其在家者有由
二惡障不令出家一不善尋思[illegible]樂出家[illegible]行二邪惡見[illegible]所[illegible]法障行
正出家此於已得淨信住前能為障礙[illegible]尋思障者令其不能心生喜樂
等尋思障善樂者令其不能恒修善法由數數故[illegible]速得圓滿於淨
之心有身有何如淨金沙是名為心隨煩惱隨離猶如生金仍未銷黃若有
復離上惑尋思乃至最[illegible]之安住等四靜慮是名為心猶受隨煩惱由彼猶受[illegible]
三摩地於猶如生金已被銷黃若三摩地不為有行之所拘執乃至廣說是名為心
調柔隨順於神通引發隨其所欲皆得變現如生金已被銷治磨瑩[illegible]復次如
經言應於三相作意思惟乃至廣說應時時間於[illegible]作意思惟奢摩他相[illegible]
應一向循是沉掉等故若於上舉未思[illegible]者唯一向循是[illegible]
在方便道偏若時時間[illegible]思惟捨相如是[illegible]於此一向循[illegible]緣起
法及聖諦中不思擇故心不正定不盡諸漏於諸[illegible]未能現觀故[illegible]
觀不得漏盡初之二種是三摩地能成滿道第三一種[illegible]三摩地[illegible]
顯此中要義於時時間作意思惟遍一切故
復次有四正法攝持聖教何等為四一者[illegible]二者[illegible]三者[illegible]四者於[illegible]
欲靜慮者謂於林樹下空閑靜室[illegible]二法謂奢摩他毗鉢舍
那云何已習奢摩他依毗鉢舍那而得解脫謂如有一先得[illegible]乃至[illegible]
即依此三摩地故如實知苦乃至知道彼即依此毗鉢舍那於見所斷諸煩惱中心得
解脫云何已習毗鉢舍那依奢摩他心得解脫謂如有一先已如實知苦乃至知道故依
如是增上慧故發生靜慮即由如是奢摩他故於諸[illegible]所斷諸煩惱中心得解脫[illegible]
修習奢摩他毗鉢舍那已於諸界中而得解脫見道所斷諸行斷故名為斷界[illegible]
道所斷諸行斷故名離欲界一切有執諸行永滅故名為滅界[illegible]
諦者所謂大師及諸弟子等所說義若句若文若義若句若文[illegible]
理道施設見所攝種種不一差別不同第一句者所謂前句[illegible]於初一所以此句而
問第二說於初一[illegible]而問[illegible]餘問者彼不得名與第一句平等潤洽名隨
順

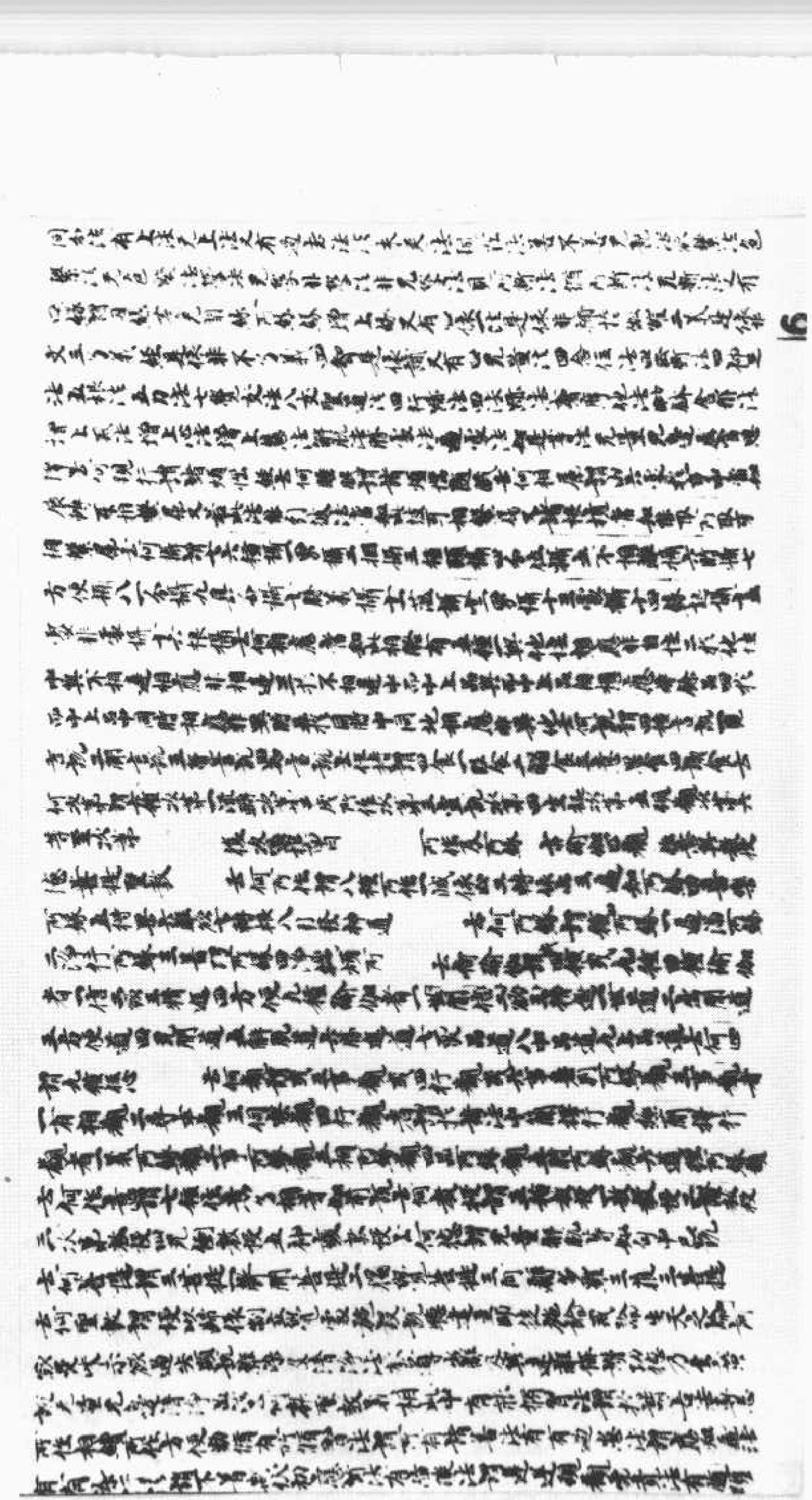
本地分中非三摩呬多地第七

已說三摩呬多地云何非三摩呬多地當知此地相略有十二種或有自性不定故名非
定地謂五識身或有闕輕安故名非定地謂欲界繫諸心心所雖復亦有心
一境性然無輕安潤故不名為定或有不發趣故名非定地謂諸欲界有情[illegible]
中深生染著而不棄捨或有極散亂故名非定地謂初修業者於外五欲其心散亂
或有太略聚故名非定地謂初修業者於內略心惛睡所蔽或有未證得故名非定
地謂初修定者雖無散亂及以略聚[illegible]

12

之地謂五識身或有間雜故名非之地謂於身心法無心法雖復悉有
一境性然无雜安倉潤轉故不名無之或有不參越故名非之地謂三依者非捨欲
中除安樂者而余處或有捨散亂故名非之地謂初慮之者非捨欲心隨流教
或有攝略故名非之地謂初慮之者於內略心倫所教或有未證得故名非之
地謂初慮之者雖无散亂又以略取虛妄相未得諸作意故諸心心法不
名為之或有未圓滿故名非之地謂雖得作意未證得加行究竟及彼果故
不名為之或有雖除行故名非之地謂雖證得加行究竟果作意未為種種煩惱
味著除行其心猶有不自在故名非之地謂雖已得加行究竟果作意其心未
无煩惱除行然非入住出觀之相未得自在未隨所欲極淨無有不淨所故
名非之地謂自在隨其所欲无雜无亂然唯獨得世間之教未得永害煩惱隨眠諸
心心法未為之或有起故名非之地謂所得之義不退失然出定故不為貪著退
故名非之地謂退失所得三摩地故不名為之所以故不名為之
本地分中有心无心二地　已說非三摩地名何有心地云何无心地謂此二地
俱由五門應知其相一地施設建立門二心亂不亂建立門三生不生建立門
四名住建立門五第一義建立門　地施設建立者謂五識身相應意
地有尋有伺地无尋唯伺地此四一向是有心地若无想定滅盡定無想生及滅盡定所餘一向是有心地云何无心地謂此二地
心亂不亂建立者謂四種倒顛倒其心者名為亂心者四顛倒不顛倒心者
亂心此中亂心亦名无心性失壞故如世間見心狂亂者便言此人是無心人
狂亂心失本性故於此門中說倒亂心名无心性者不亂心名有心地
生不生建立者八因緣故其心或生或住不生謂根敗壞故境不現前故
現作意故未得故相違故已斷故已滅故已生故心不得生由此相違諸因緣
故心乃得生此中若具生因緣故心住得生若有心地是名為有心地云何无心地
不生者无心地　如住建立者謂除住無心地餘住有心地云何無心地謂無想滅盡
无心睡眠住无心悶絕住无想定住滅盡定住無想生住滅盡定住無想生住
六住名无心地　第一義建立者謂唯无餘依涅槃界住如是
以故於此界中何類說邪亦永滅故所餘諸住轉識滅故名无心地何
類邪識未永滅故於第一義非无心地　本地分中所說地事竟
已說有心无心地云何開所說地謂若略說於五明處名句文身无量差
別智慧為光照開顯領受讀誦憶念又於依止名身句文身義中
无倒解了如是者為開所說地何等為五明處謂聲明處因明處內明處
醫方明處工業明處　云何內明處　本地分中所說地事竟
已說有內明處云何開所說地謂若略說於五明處名句文身无量差
別智慧為光照開顯領受讀誦憶念又於依止名身句文身義中
无倒解了如是者為開所說地何等為五明處謂聲明處因明處醫方明處
工業明處　云何聲明處謂聲明處略說由四種相一由事施
設建立相二由相若別施設建立相三由攝受聖教差別相四由佛教所說名
義相　云何事施設建立相謂三種事施攝一切諸佛言教
一素怛纜事二毗奈耶事三摩怛履迦事　云何相若差別施設建立相謂名身句身文身
句身或成論　住真實淨妙　寂靜住道理　假施設現觀　云何句身謂
內六處无量境界无量方所无量時分復有三界謂欲界色界無色界無
色界又有三界謂小千世界中千世界三千大千世界復有四衆謂苾芻
衆苾芻尼衆鄔波索迦衆鄔波斯迦衆非人衆復有三學謂戒學
復有三世謂過去世未來世現在世復有三寶謂佛寶法寶僧寶復有三
法謂善法不善法无記法復有三藏謂經藏律藏論藏復有四聖諦
謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦復有九次第等住謂初靜慮等至
乃至滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根
五力七覺支八道支復有四沙門果謂預流果一來果不還果阿羅漢
果復有衆多勝妙功德謂无量解脫勝處遍處无諍願智見
礙解六神通等復有方廣大乘五蘊謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊
二空性謂補特伽羅空性及法空性復有无我性謂補特伽羅无我性及
法无我性復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損減邊住於
四聖種真實謂世間所說真實道理所說真實所行
真實所知障淨智所行真實復有四尋思謂名尋思事尋思自性
假立尋思善別假立尋思復有四如實遍察謂名如實遍察事如實遍
所行如實遍智自性假立如實遍智善別假立如實遍智
智復有三種自性謂處所所執自性依他起自性圓成實自性復有无性
性謂相无性性無生无性勝義无性性復有五相大菩提謂自性菩提功德菩提
轉菩提復有五種大乘一種子二趣入三次第四正行五正行果故初發心悲
終有情故等多攝衆生事自他相續成熟復有五无量相謂有情界无量想
世界无量想法界无量想所知界无量想復有五智慧方便界无量
義隨至謂於一切无量法中遍隨至真如及於依智復有不思議所作勝解无

已說有地无心地云何開所說地謂若略說於五明處名句文身无量差
別智慧為光照開顯領受讀誦憶念又於依止名身句文身義中
无倒解了如是者為開所說地何等為五明處謂聲明處因明處醫方明處
工業明處　云何聲明處　本地分中所說地事竟
已說有聲明處云何開所說地謂若略說由四種相一由事施
設建立相二由相若別施設建立相三由攝受聖教差別相四由佛教所說名
義相　云何事施設建立相謂三種事施攝一切諸佛言教
一素怛纜事二毗奈耶事三摩怛履迦事　云何相若差別施設建立相謂名身句身
文身句身若差別施設建立相謂名身句身文身句身義中
句身或成論　住真實淨妙　寂靜住道理　假施設現觀　云何句身謂
內六處无量境界无量方所无量時分復有三界謂欲界色界無色界無
色界又有三界謂小千世界中千世界三千大千世界復有四衆謂苾芻
衆苾芻尼衆鄔波索迦衆鄔波斯迦衆非人衆復有三學謂戒學
復有三世謂過去世未來世現在世復有三寶謂佛寶法寶僧寶復有三
法謂善法不善法无記法復有三藏謂經藏律藏論藏復有四聖諦
謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦復有九次第等住謂初靜慮等至
乃至滅想受等至復有三十七菩提分法謂四念住四正斷四神足五根
五力七覺支八道支復有四沙門果謂預流果一來果不還果阿羅漢
果復有衆多勝妙功德謂无量解脫勝處遍處无諍願智見
礙解六神通等復有方廣大乘五蘊謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊
二空性謂補特伽羅空性及法空性復有无我性謂補特伽羅无我性及
法无我性復有遠離二邊處中觀行謂離增益邊離損減邊住於
四聖種真實謂世間所說真實道理所說真實所行
真實所知障淨智所行真實復有四尋思謂名尋思事尋思自性
假立尋思善別假立尋思復有四如實遍察謂名如實遍察事如實遍
所行如實遍智自性假立如實遍智善別假立如實遍智
智復有三種自性謂處所所執自性依他起自性圓成實自性復有无性
性謂相无性性無生无性勝義无性性復有五相大菩提謂自性菩提功德菩提
轉菩提復有五種大乘一種子二趣入三次第四正行五正行果故初發心悲
終有情故等多攝衆生事自他相續成熟復有五无量相謂有情界无量想
世界无量想法界无量想所知界无量想復有五智慧方便界无量想
義隨至謂於一切无量法中遍隨至真如及於依智復有不思議所作勝解无



S-T475 14/154 C22~23

作及此經法并諸菩薩已稽首佛足繞佛三匝
有言辭迦葉尼佛乃能於此善行方便言已
默然不現還到彼國
見阿閦佛品第十二
今時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如日觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心色過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異相不
自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸
不中流而化衆生觀於窈窕不永滅不此
不彼不以此不以彼不可以智知不可以識
識无晦无明无名无相无强无弱非淨非穢
不在方不離方非有為非无為无示无說
不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不識不欺不來不去不

不施不慳不戒不犯不忍不瞋不懈不惰不亂不智不愚不識不斷不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非取非捨非相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知華衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无惱
无住无起无生无滅无畏无憂无喜无厭无
已有无當有无今有不可以一切言說分
別顯示世尊如來身為若此住如是觀以
斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
尒時舍利弗問離摩詰汝於何沒而來生此
離摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言沒於何
沒而來生此於意云何辯如幻師幻作男女等
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說諸
法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者
云何問言沒於何沒而來生此舍利弗沒者
為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續
之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動
是離摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言
未曾有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂
此多惱害衆離摩詰舍利弗於意云何日
光出時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆
冥離摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以
明照為之除冥離摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡相而共合也但滅衆生
煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界不
動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會
所念善離摩詰言善男子為此衆會現妙喜
國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見
於是離摩詰心念言當不起于座接妙喜國
鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及
日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩聲
聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如來及
菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道
寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天
來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻浮提
人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世

未下志願不能无動如來雖受經法闇浄提
人亦發其階上果切利見彼諸天妙喜世
界成就如是无量功德上至阿迦膩吒天下至
水際以右手斬取如陶家輪入此世界猶持華
擲示一切衆佐是念已入於三昧現神通力
以其右手斬取妙喜世界置於此土彼得神
通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯
此世尊誰取我去願見救護无動佛言非我
所為是維摩詰神力所作其餘未得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而不
增減於是世界亦不迫隘如本无異尒時釋迦
牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界无動
如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白皆曰
唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土
當學无動如來所行之道現此妙喜國時安
娑世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩
提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記
之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒
益其事訖已還復本處舉衆皆見佛告舍
利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已
見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛

利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已
見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛
獲神通力如維摩詰世尊我等快得善利
得見是人親近供養其諸衆生若今現在若
佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已信解
受持讀誦解說如法脩行若有手得是經
典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說其
義如說脩行則為諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則為供養於佛其有書持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經
乃至一四句偈為他說者當知此人即是受阿
耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所說
義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦之
者必得是法不疑何況如說脩行斯人則為
開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念除
伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說脩

伏外學摧魔怨備治菩提安家道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說備
行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬隱
受法樂共到其所未信者令生信其已
信者當為住護佛言善哉善哉天帝如汝
所說吾助汝喜此經廣說過去未來現在諸
佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天
帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者
則為供養吾來今佛天帝亦復三千大千世
界如來滿中牌如甘蔗竹葦稻麻叢林若有
善男子善女人或一劫或一劫若劫若劫讀
歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞幡蓋妙音樂
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議解
脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所以

解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所以
者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限
量以是因緣福不可量佛告天帝過去無量
阿僧祇劫時世有佛号曰藥王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊世界日大莊嚴劫日莊嚴佛
壽二十小劫其佛國土無諸丘陵坑坎沙礫
荊棘土地平正琉璃為地寶樹行列
寶莊嚴僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名
日寶蓋七寶具足主四天下有千子端正
勇健能伏怨敵念時寶蓋與其眷屬供養
藥王如來滿七日已白佛言
千子汝等亦當如我以深心供養於佛於佛
子受父王命供養藥王如來復滿五劫一切
施安其王一子為日月蓋獨坐閑靜專有供
養深通此者以佛神力宣中有天日善男
子法之供養諸供養中法供養勝何謂法之供養
天日汝可往問藥王如來當為汝說法之供
養即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛足
却住一面白佛言世尊諸供養中法供養勝
云何為法供養佛言善男子法供養者謂
諸佛所說經一切世間難信難受微妙難

云何為法供養佛言善男子法供養者謂
諸佛所說深經一切世間難信難受微妙難
見清淨无染非但分別思惟之所能得菩薩
法藏所攝陀羅尼印印之至不退轉成就六
度善分別義順菩提法衆經之上入大慈悲
離衆魔事及諸邪見順回緣法无我无衆
生无壽命空无相无住无起能令衆生於道
場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所敬著能
令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆菩
薩所行之道依於諸法實相之義明宣无常
苦空无我寂滅能教一切聲聞衆生諸魔外
道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱歎
背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若
聞如是等經信解受持讀誦以方便力為諸
衆生分別解說顯示分明守護法故是為法
之供養又於諸法如說修行隨順十二因緣離
諸邪見得无生忍次住无我无有衆生而
於因緣果報无違无諍離諸我所依於義
不依語依於智不依識依了義經不依不了
義經依於法不依人隨順法相无所入无所歸
无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅住如是觀十二因緣

无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅住如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名聖上法之供養佛
告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔
順忍即解寶衣覆身之具以供養白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以
威神加被衰遠立令我得將魔怨能行佛
知其深心所念而記之日汝於未來世護持法滅天
帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記以信出
家備集善法精進不久得五神通菩薩
道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其所得
神通持辯才之力滿十小劫為五如來所轉
法輪隨而分布月蓋比丘以護持法勤行精
進即於此身化百万億人於阿僧多羅三藐
三菩提安不退轉十四那由他人深發聲聞
辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶
蓋發無人乎令現得佛号寶焰如來其五千
子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫馱為
始得佛眾後如來最日樓至月蓋比丘則我
身是也如是天帝當知此要以法供養於諸
佛菩薩上為眾第一无比是故天帝當以法
之供養供養於佛

身是也如是天帝當知此要以法供養於諸
供養之上名為第一无比是故天帝當以法
之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
深阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等當
以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以者
何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神
乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三菩
提心樂于大法着使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
聲句文飾之事二者不畏深義如實能入若好
雖曰文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无深无着甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為
久脩行弥勒復有二法名新學者不能入
是於甚深法何等為二一者所未聞深經聞之
驚怖生疑不能隨順聽受不信而作是言我

初不聞從何所來二者若有菩薩持解說如是
深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其
過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀傷
不能於深法中調伏其心弥勒復有二法菩薩
雖信解深法猶自毀傷而不能得无生法
忍何等為二一者經悔新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法弥
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令受得
如是等經與其令力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合掌
白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當聞其諸新法
者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在

W→T475 14/557B26

勸如汝所說佛助尒書於是一切菩薩合掌
白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布何緣多羅三藐三菩提復當開導諸說法
者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦
解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所
設其人所百由旬令无個求得其便若是時佛
告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我已
受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是經
名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門
如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師
利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大
衆聞佛所說皆大歡喜

12

S-T262 9/11 A10~13

今日心自說　利多
若得作佛時　具三十二相
是時乃可聞　永盡滅无餘
聞如是法者　疑悔悉已除
將非魔作佛　惱亂我心耶
其心安如海　我聞疑網斷
安住方便中　亦復說是法
亦以諸方便　演說如是法
得道轉法輪　亦以方便說
以是我定知　非是魔作佛
聞佛柔軟音　深遠甚微妙
疑悔永已盡　安住實智中
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
衆大衆中說我昔曾於二万
道設常教化汝汝亦長夜隨我學以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
於無量千萬億劫
我悉除那現
和令乃自覺非是實滅度
天人夜叉衆龍神等恭敬
佛於大衆中說我當作佛
初聞佛所化心中大驚疑
佛以種種力
佛說過去世無量无有量
現在亦衆佛其數无有量
如今者世尊從生及出家
世尊說實道波旬无此事
謂是魔所為我心大歡喜
為天人所敬

通教化汝亦長夜隨我受化以有
權力導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙蓮華菩薩法佛所護念舍
利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土清淨嚴
飾豊樂天人熾盛琉璃為地八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何名劫曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常備佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固

如是菩薩无滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
滿足諸劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无穢穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法既滅已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養

像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
諸佛所護　其事亦如是　其兩足聖尊　眾勝无倫匹

彼即是法身　宜應自歸依

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身所著上衣以佛養佛釋提桓因梵天王等與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉無謗法輪　尒別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　当得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道巨思議　方便隨宜說　我所有種業　令世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸千二百心自在者昔住學地佛常教化言我法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦各自以離我見及无見等謂得涅槃而今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危周帀俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若十二十或至三十在此宅中長者見是大火從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所无之門安隱得出而諸子等於火宅內樂

捉四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
門燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者但
是思惟我身手有力當以衣械若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處必當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
大宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳

大宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
互相推排覽共馳走爭出大宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校圓帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設憪蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華鬘重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾風如又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與取小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見力無畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常無懈怠恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生受在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤修精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

[illegible]

*脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言

汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪

定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快

樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞

法信受懷勤精進欲速出三界自求涅槃是

名聲聞乘如彼諸子爲求羊車出於火宅若

有衆生從佛世尊聞法信受懷勤精進求自

然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

乘如彼諸子爲求鹿車出於火宅若有衆生

從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛

智自然智无師智如來知見力无所畏憐念

安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大

乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲

求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子

等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量

將以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切

衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出

三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作

是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛

[illegible]

是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛

*法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人

獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆

生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之

具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一

之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子

然後但與大車寶物莊嚴安隱第一無虛妄

者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初

說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

[illegible]以故如來有无量智慧力无所畏諸法之

藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍

利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛

乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊

堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀

墻壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫

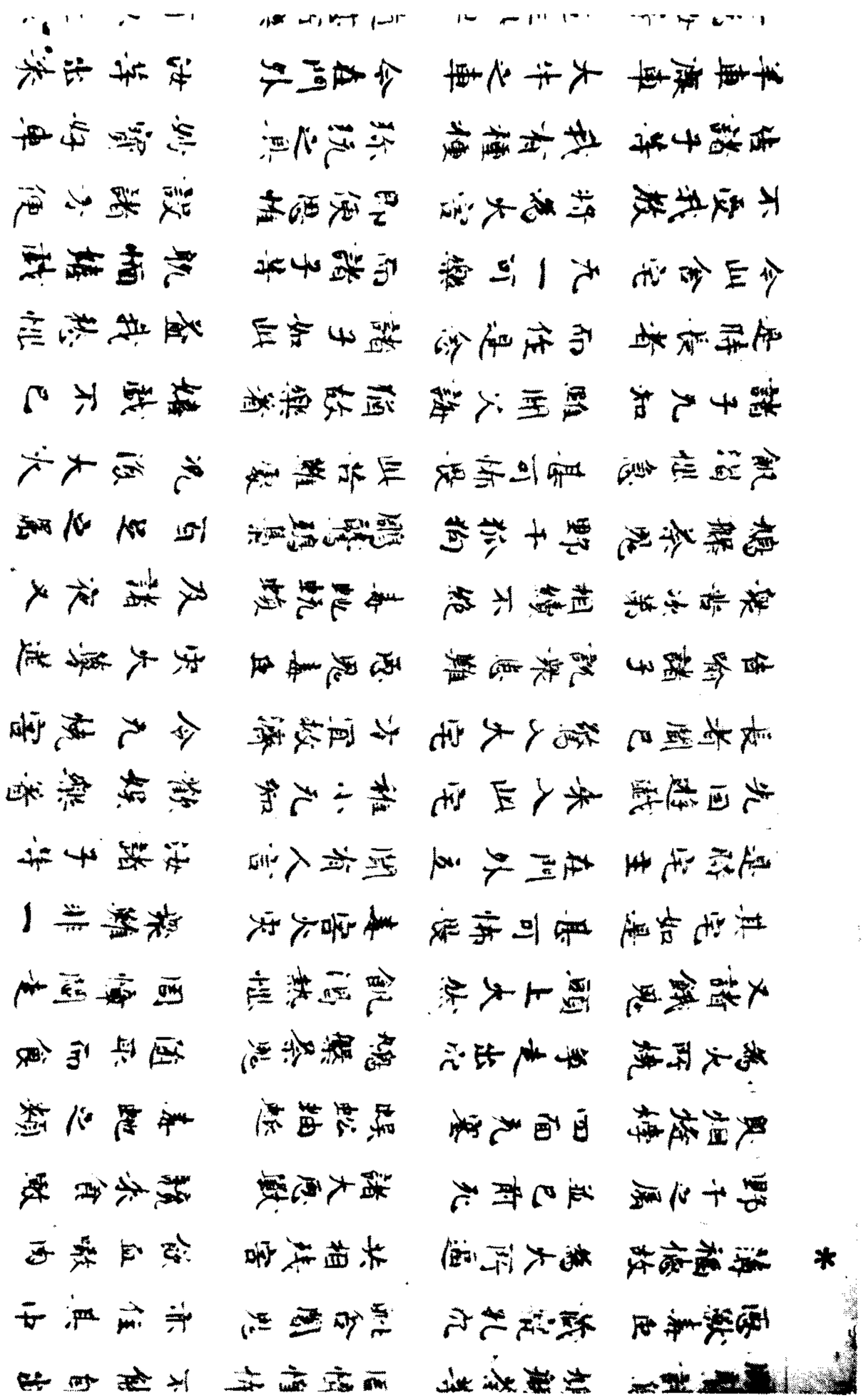
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中

鴟鴞鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蜈蝟

守宮百足　猫狸鼠鼠　諸惡虫輩　蜈蚣蚰蜒

屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上

[illegible]　咀嚼踐蹈　齊蹈无冀　骨肉狼藉



羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魃魃可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆語父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華諸瓔 重敷鬘垂下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以是妙車
多諸僕從 而侍衛之 以駕寶車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘此寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是

嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆患充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界大宅
獨於閑居 安靈林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等久[illegible]

皆是菩薩　我則是父　汝等眞子　我雖滅度　汝等無滅度
我皆拔濟　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　染著愛欲　爲此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦因　深著苦因　不能暫捨
爲是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲爲本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
爲滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於佛　而得解脫　但離虛妄　名爲解脫
其實未得　一切解脫　未實滅度　佛說是人
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我爲法王　於法自在　安穩衆生　故現於此
汝舍利弗　我此法印　爲欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則爲見我　亦見於汝

若人有能　信汝所說　則爲見我　亦見於汝
及汝比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　爲深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非已智分　又舍利弗　惱慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿爲說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　惑復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形枯瘦　黚黑疥癩　人所觸惱
又復爲人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　誘斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
爲諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死

有住野干 來入聚落 身體疥癩 又九一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
* 於此死已 更受蜣身 其形長大 五百由旬
體鱗九足 宛轉腹行 為諸小蟲 之所噉食
晝夜受苦 久有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 種種醜陋 眷屬背違
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病羸瘦 久所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復悉失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 久人苦惱 設服良藥 而復增劇
若他逆害 劫奪財盜 如是等罪 撿罪其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生聾盲 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生盲聾瘂 諸根不具
常處地獄 如旃陀羅 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘂瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 來世癩痢 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
生於戰戰 下賤貧餓 邊斯至女 衆罪如是

身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇飲食 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 凡智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
植諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說

亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說

告舍利弗　我說是相　來佛道者　窮劫不盡

如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說

譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃

逝久住他國或十二十至五十歲年既長大

加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇

向本國其父先來求子不得住止一城其家

大富財寶无量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠

等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民

象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商

估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷

國邑遂到其父所止之城父每念子與子離

別五十餘年而未曾向人說如此事但自思

惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶

倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无

所委付是以慈勤每憶其子復作是念我若

得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今

時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見

其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居

士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万庄嚴

其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶

帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列穢物

出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
恒垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取嚼有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我儋力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憋怖悶
絕躃地又遠見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難密知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
住處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而惟之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦惟悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有畏色語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自

中常令除棄過已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊今時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
食庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失今時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一飯之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨須經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路歸辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊

常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得私多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛佛涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又回如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大乘心佛則
為我說大乘法此經中唯說一乘而昔於
菩薩衆中毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本无心有所怖希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得
之分時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有

我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 九上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍遶恭敬 常為王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自恠 何故至此 貪惜自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去

驚怖自恠 何故至此 貪惜自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 嗤而識之 即勑使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目瘦陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
助益汝價 并塗足油 飲食充足 薄席覆地
如是苦言 汝當勤作 又以眇語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見丁來 已二十年
昔於某城 和大是子 國土長索 [illegible]

捨我他行 經五十歲 自見丁衆 已二十年
首於其城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 汝等作佛 未曾說言
而說我等 得諸九漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說九上道 從我聞法 諸佛子等
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不悕取
我等雖說 佛法寶藏 自九志願 亦復如是
我等內滅 自為謂足 唯了此事 更無餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都九欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 九生九滅
九大九小 九漏九為 如是思惟 不生憙樂
我等長夜 於佛智慧 九貪九著 九復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法

128

我等長夜 於佛智慧 九貪九著 九復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法
得脫三界 若悟之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永九願樂 導師見捨 觀我心故
勅不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 系伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非九所望 而今自得 如彼窮子 得九量寶
世尊我今 得道得果 於九漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 令得九漏 九上大乘
我今等者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 九重億劫 誰能報者
子長供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 及諸卧具 九重寶衣 種種湯藥

129

W→T262 9/19A12

若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以珍饈 及諸飲食 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 於不能報
諸佛恭敬 無量無邊 不可思議 大神通力
無漏無為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
耶相凡夫 隨宜而說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以無量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成就 未成就者 種種壽量 亦別知已
於一乘道 隨宜說之

妙法蓮華經第二

130

▼斯六四二二號　金剛般若波羅蜜經

隨順所應供養　知此處則為是塔時應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多

金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/750C19~20
W→ 8/

其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法

提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不
如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河
所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
若福德有實如來不說得福德多以福德
无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於
阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可
得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算
數譬喻所不能及

數辭喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世

世界非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相須菩提
所言法相者如來說即非法相是名法相須
菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

有差別迦葉當知如來亦復如是出現於世
如大雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅
如彼大雲遍覆三千大千國土於大衆中而
唱是言我是如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊未
度者令度未解者令解未安者令安未涅槃
者令得涅槃今世後世如實知之我是一切知
者一切見者知道者開道者說道者欲導
天人阿修羅衆皆應到此為聽法故
八時无數千万億種衆生來至佛所而聽法
如來于時觀是衆生諸根利鈍精進懈怠隨
其所堪而為說法種種无量皆令歡喜快得
善利是諸衆生聞是法已現世安隱後生善
處以道受樂亦得聞法既聞法已離諸鄣礙
於諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨
於一切卉木叢林及諸藥草如其種性具足
蒙潤各得生長如來說法一相一味所謂解
脫相離相滅相究竟至於一切種智其有衆
生聞如來法若持讀誦如說備行所得功德
不自覺知所以者何唯有如來知此衆生種
[illegible]

生聞如來法若持讀誦如說備行所得功德
不自覺知所以者何唯有如來知此衆生種
相體性念何事思何事備何事云何念云何
思云何備以何法念以何法思以何法備以
何法得何法衆生住於種種之地唯有如來
如實見之明了无导如彼卉木藥林諸藥草
等而不自知上中下性知來知是一相一味
之法所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂
滅相終歸於空佛知是已觀衆生心欲而將
護之是故不即為說一切種智汝等迦葉甚
為希有能知知來隨宜說法能信能受所以
者何諸佛世尊隨宜說法難解難知今時世
尊欲重宣此義而說偈言

頌曰

如來法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑惑　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　疑霓垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽
山川嶮谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲桃　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木藥林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華果光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體性　性分大小
所潤是一　而各茂育
佛亦如是　出現於世　譬如大雲　普覆一切
既出于世　為諸衆生　分別演說　諸法之實
大聖世尊　於諸天人　一切衆中　而宣此言
我為如來　兩足之尊　出于世間　猶如大雲
充潤一切　枯槁衆生　皆令離苦　得安隱樂
世間之樂　及涅槃樂　諸天人衆　一心善聽
皆應到此　覲无上尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大衆　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限导　恒為一切　平等說法

我觀一切　等皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限界　恒為一切　平等說法
如為一人　衆多亦然　常演說法　皆无倦怠
去來坐立　終不疲厭　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而不懈怠
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異
佛以此喻　方便開示　種種言辭　演說一法
於佛智慧　如海一渧　我雨法雨　充滿世間
一味之法　隨力脩行　如彼叢林　藥草諸樹
隨其大小　漸增茂好　諸佛之法　常以一味
令諸世間　普得其利　漸次脩行　皆得道果

令諸世間　普得其利　漸次脩行　皆得道果
聲聞緣覺　處於山林　住最後身　聞法得果
是名藥草　各得增長　若諸菩薩　智慧明了
達三界　求最上乘　是名小樹　而得增長
復有住禪　得神通力　聞諸法空　心大歡喜
放无數光　度諸衆生　是名大樹　而得增長
如是迦葉　佛所說法　譬如大雲　以一味雨
潤於人華　各得成實　迦葉當知　以諸因緣
種種譬喻　開示佛道　是我方便　諸佛亦然
今為汝等　說最實事　諸聲聞衆　皆非滅度
汝等所行　是菩薩道　漸漸脩學　悉當成佛

妙法蓮華經受記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世廿小劫像
法亦住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊
棘便利不淨其土平政无有高下坑坎迦葉

法忍住廿小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫
荊棘便利不淨其土平政无有高下坑坎堆阜
瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散
諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億皆得
聞聚者復无數无有魔事雖有魔及魔民皆
護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨脩梵行
供養最上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散聚名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平政 无有丘坑 諸善菩薩 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉侍諸佛 大乘經典
諸聲聞聚 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚懼一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同

悚懼一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛善好
若知我深心 見為受記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王膳 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖蒙佛音聲 言我等作佛
心常懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛受記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊 知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
政頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
受寶臺殊妙樓閣聲聞弟子无量无邊等數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常受虛空為衆說法

他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法
度無量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端政姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒

香燈蓋憧幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已其菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平政頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連

當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平政頗梨為地寶樹莊嚴殿真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽廿四小劫正法住世卅小劫
像法亦住卅小劫尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　旃檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道

於意樂國　而得作佛　号多摩羅　旃檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當受記
於未來世　成得成佛

我及汝等　宿世因緣　吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云
何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國土
若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度已
來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇劫

未復過是數无量无邊百千万億阿僧祇劫
我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日余
時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无量智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所畏　通達无數劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四万億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而
諸佛法猶不在前余時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子坐高一由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此坐時諸
梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去
萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於
佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至

佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛
常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至
于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐
三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍遶
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足遶佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　余乃得成佛
諸佛已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常快怕　未嘗有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　有眼无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏道
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊
余時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法

尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪威德是言世尊說法多所安隱憐愍衆生諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為令得是智　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然

世尊知衆生　深心之所念　亦知所行道　又知智慧力
欲樂及隨福　曾於所行業　世尊悉已知　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照互皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光

尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明炤耀倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣於議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救諸一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨清淨之樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　乃是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今歸礼

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今歸礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度脫衆生　令得大歡喜
衆生聞是法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

*

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大道智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　昔所未曾覩　光曜如是者
如優曇波羅　今日乃值遇
我等諸宮殿　蒙光故嚴飾　世尊大慈愍　唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音

尒時大道智勝如來默然許之西南方乃至

*

尒時大道智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是
尒時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自
覩所止宮殿光明威曜昔所未有歡喜踊躍
生希有心所各相詣共議此事以何因緣我
等宮殿有斯光明而彼衆中有一大梵天王
名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所不聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大道智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍遶及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛遶百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受令時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切

普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於百无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿修羅未盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想
住於邪見法　不識善儀則　不覲佛所化　常隨於惡道
佛為世間眼　久遠時乃出　哀愍諸衆生　故現於世間
起出成正覺　我等甚欣慶　及餘一切衆　喜歎未曾有
我等諸宮殿　光曜嚴飾　今以來世尊　唯愍哀納受
願以此功德　普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王俱詣佛已各以佛
言唯願世尊轉於法輪乃所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　轉於甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行

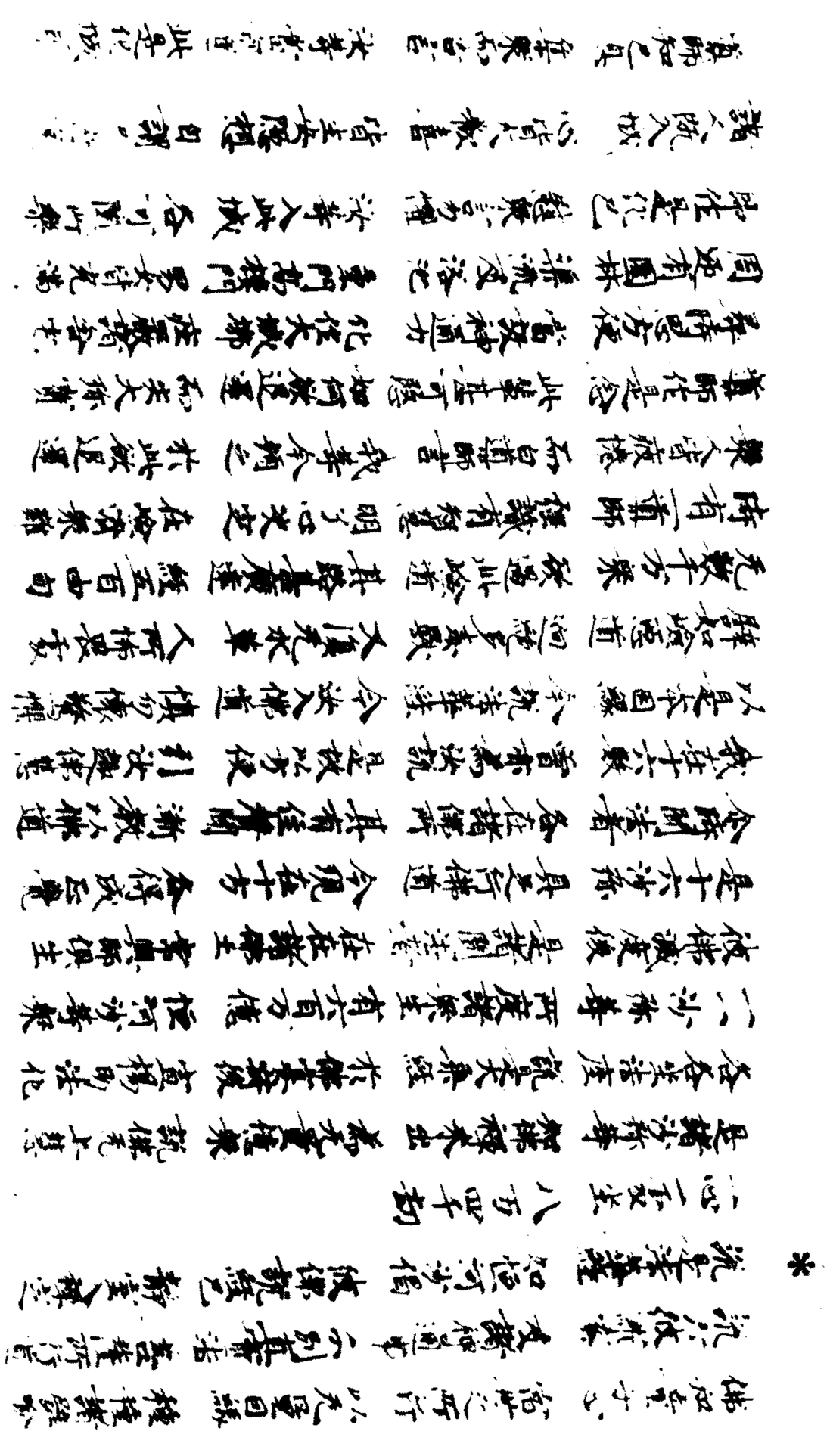
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是

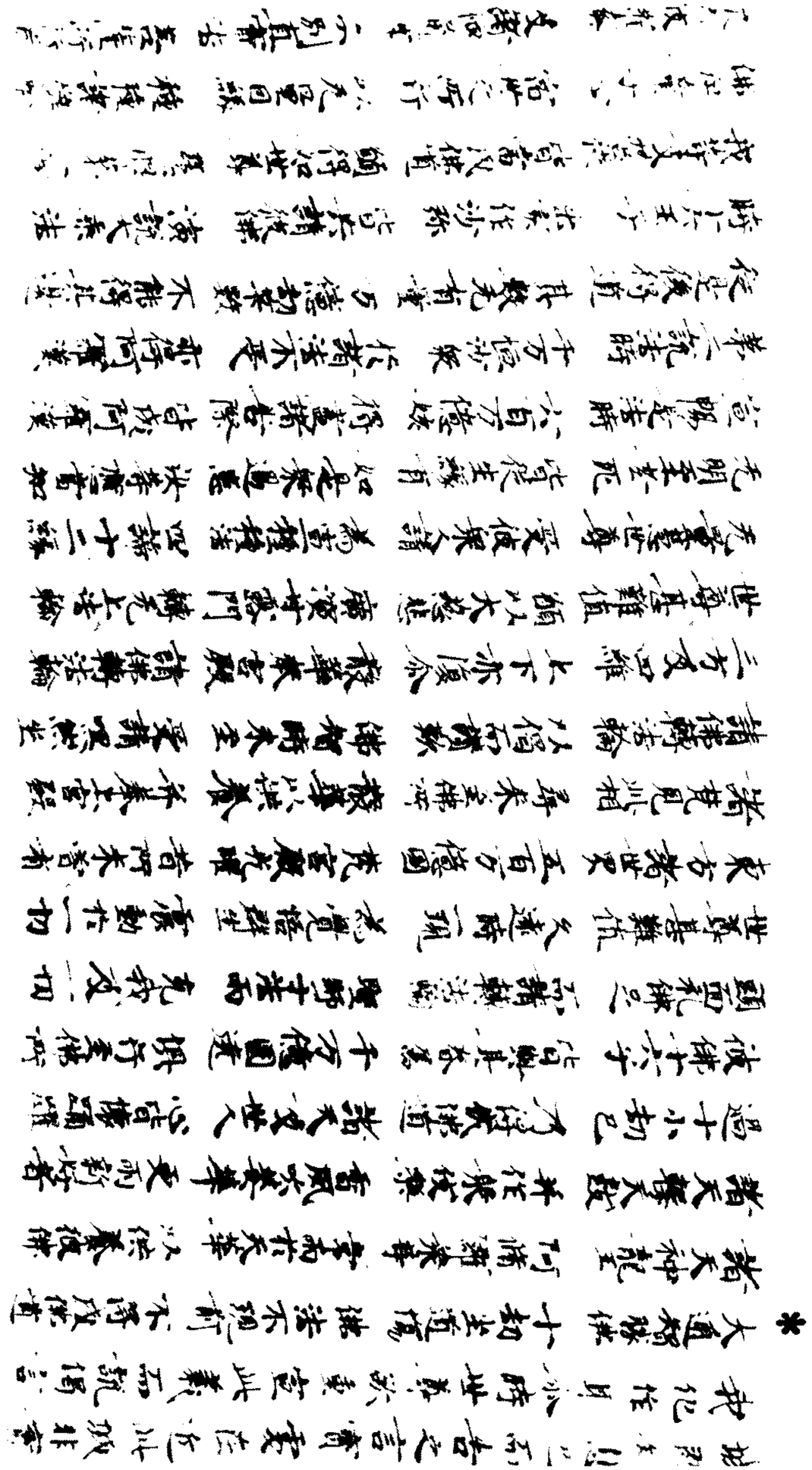
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未嘗休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室宴
默禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說示別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心
大通智勝佛過八万四千劫已從三昧起往
詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙
彌甚為希有諸根通利智慧明了以嘗供養
无量千万億數諸佛於諸佛所常修梵行受
持佛智開示衆生令入其中汝等皆當數數
親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及
諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不
毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如
來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是

妙法華經一一菩薩所化六百万億那由他
恒河沙等衆生世所生與菩薩俱從其聞
法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛世
尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十
六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十
方國土現在說法有无量百千万億菩薩聲
聞以為眷屬其二沙彌東方作佛一名阿閦
在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師
子音二名師子相南方二佛一名虛空住二
名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西
方二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦惱
西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通二
名須彌相北方二佛一名雲自在二名雲自
在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六
我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三
藐三菩提諸比丘我等為沙彌時各各教化
无量百千万億恒河沙等衆生使我聞法為
阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住
聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提
是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如

是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如
* 來智慧難信難解余時所化无量恒河沙等
衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中
聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是
經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅
度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是
人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛
智慧得聞此經唯以佛乘而得滅度更无餘
乘除諸如來方便說法諸比丘若如來自知
涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深
入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世
間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳
比丘當知如來方便深入衆生之性知其志
樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人
若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠
絕无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珍
寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之
相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退
白導師言我等疲極而復怖畏不能復進前
路猶遠今欲退還導師多諸方便而作是念
此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念

此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念
* 已以方便力於險道中過三百由旬化作一
城告衆人言汝等勿怖莫得退還今是大城
可於中止隨意所作若入是城快得安隱若
能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大
歡喜嘆未曾有我等今者免斯惡道快得安
隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想
余時導師知此人衆既得止息无復疲惓即
滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者
大城我所化作為止息耳諸比丘如來亦復
如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡
道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘
者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長
遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣
以方便力而於中道為止息故說二涅槃若
衆生住於二地如來余時則便為說汝等所
作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所
得涅槃非真實也但是如來方便之力於一
佛乘示別說三如彼導師為止息故化作大
城既知息已而告之言寶處在近此城非實
我化作耳汝等勤精進當共入寶所我今亦
是諸





W→T262 9/27B9

國城市園林 清流交洛池 重門高樓閣 男女皆充滿
師住是城已 難與言方便 汝等入此城 各可隨所樂
諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想 自謂已得度
導師知已息 集衆而告言 汝等當前進 此是化城耳
我見汝疲極 中道欲退還 故以方便力 權化作此城
汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 為一切導師
見諸求道者 中路而懈廢 不能度生死 煩惱諸嶮道
故以方便力 為息說涅槃 言汝等苦滅 所作皆已辦
既知到涅槃 皆得阿羅漢 尒乃集大衆 為說真實法
諸佛方便力 分別說三乘 唯有一佛乘 息處故說二
今為汝說實 汝等得能滅 為佛一切智 當發大精進
汝證一切智 十力等佛法 具三十二相 乃是真實滅
諸佛之導師 為息說涅槃 既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

▼斯六四二四號　佛說八陽神咒經一卷

chien 0125

佛說八陽神咒經

如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱
尒時世尊與諸大衆中間坐起合掌向佛
佛言世尊此閻浮提衆生代代流
元始已來相續不斷有識者少
多長受者少短命者多富者
貧賤者多知慧者少愚癡者多
福者少罰殘者多念佛者少求
多正直者少曲佞者多清淨者少濁
濁者多布施者少慳貪者多發
使世俗淺薄官法業毒賊侵煩重
百姓窮苦乖難得良田信邪到見
如是苦惱世尊為諸邪見衆
說其正見之法令得悟解免於衆
苦佛言善哉善哉元礙菩薩汝大慈
悲為諸邪見衆生問於如來之如
法不可思議汝等諦聽善思
當為汝分別演說天地八陽之分
過去諸佛當說見者諸佛今說未來
地之間為人家縣家上書於一切衆生
人者真也正也心元虛妄身行正真者

過去諸佛當說見者諸佛今說未來
地之間為人家縣官上書於一切衆生
人者真也正也心虛妄身行正真故
為正直為真常行正真故名為人是
人能弘道道以潤身依道於人皆
成道

佛告无礙菩薩一切衆生即得人身不能能
修福皆真向為造種種惡業命將終之流
苦海受種種罪苦若聞此經信心不逆
[illegible]若海苦神加護无諸障
年益受而无橫夭以信力故獲如斯福
復次无礙菩薩若有善男子善女人信邪到見
即能邪摩及道魅魑魍魎鳥鳴百怪是諸
惡鬼賣來惱亂興其橫病惡受其痛苦
无有休息身苦惡善知識為讀八陽經
三遍是諸惡鬼皆悉消滅即病除愈身
強力足讀經功德獲如斯福若有衆生
多行嫉妒瞋志愚癡貪嫉如居見此經
信敬供養即讀此經三遍愚癡
消滅慈悲喜捨得佛法分

為法光讀此經三遍愚癡
北雲東序西序廚舍廊屋門戶井竈碓磑
庫藏六畜蘭圃日月將軍太歲黃幡豹
尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁神
十二諸神主耐伏龍一切鬼魅隱藏遠離
四方所消滅不敢為惡其大吉利獲福无
量善男子興功之後當舍安宅宅內眷屬
吉昌不求自得若遠行在車仕宦興生
宜利門興人貴再千萬又家子孝男忠女
貞兄恭弟順夫妻和睦信義為親所願
成就若有眷主鬼被囚繫官拘繫逆賊奉枷
曾讀此經三遍即得解脫若有善男子善
女人受持讀誦為他書寫八陽經者設入水
火不被焚溺或在山澤一切虎狼屏跡不
敢博噬善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受
持讀此經永除四過得四无礙辯而成佛道
復次善男子善女人父母有罪縣終之日應
墮地獄受苦若其子即為讀此經典七遍
父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无生
忍而說偈言

佛告无尋菩薩曰婆尸佛時有優婆塞
婆羅心不信邪敬崇佛法書寫此經受持
讀誦所有興作須作即作一无所閑以正信
故兼行布施乎等供養得无漏身成菩提道
号曰普光如來應正等覺劫名大滿國号
无邊一切人民皆行菩薩无上法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有八陽菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此經香華供養如佛无異若善男子善女人等為諸衆生講說此經深解實相得甚深理即知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見種種无盡色色即是空空即是色受想行識亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香是香積如來舌常覺種種无盡味味即是空空即是味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸是智明如來常意想分別種種无盡法法即是空空即是法是法明如來善男子此六根顯現人皆口說其善法去命常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即

如來善男子此六根顯現人皆口說其善法
法輪常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即
墮惡趣善男子善惡之理不得不信无量
菩薩人之身命是佛法器亦是十二部大
卷也无始已來轉轉不盡不損毫毛如來
藏經唯識心見性者之所能知非諸聲聞
凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若解迷不解不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无尋菩薩復白佛言世尊人
之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何日殯葬即問良辰吉日
然始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多貧
門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說
其因緣令得正道除其疑惑
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於
生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說
智慧之理大道之法天地廣大清日日廣
長明時年善善哉菩薩善男子人王
菩薩甚大慈悲念衆生皆如赤子下法
人主作人父母頂戴法度作民教化法度

長明時年善善男女有興善男子善
善薩甚大慈悲念衆生皆如赤子下
人主作人父母順於俗民教於治法盡作皆
日須下天下令知時節為有平滿成壞
除之字執危破然之文愚人依字信用无
不免於凶禍又使邪師歌鍵說是道非還邪
神拜餓鬼却拙樊自受苦如斯之輩及時
逆地理背日月之光明常投暗室違正之
廣路恒尋邪徑之甚也
復次善男子此經三遍兒則易走
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時鍵
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年賚无間隔但解即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福
无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之
處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以
修營安置墓田永无災難家富人興甚大
吉利介時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日休殯好好時生死讀誦經即殯葬榮華方代昌
月月善明月年年大好年讀經即殯葬榮華方代昌

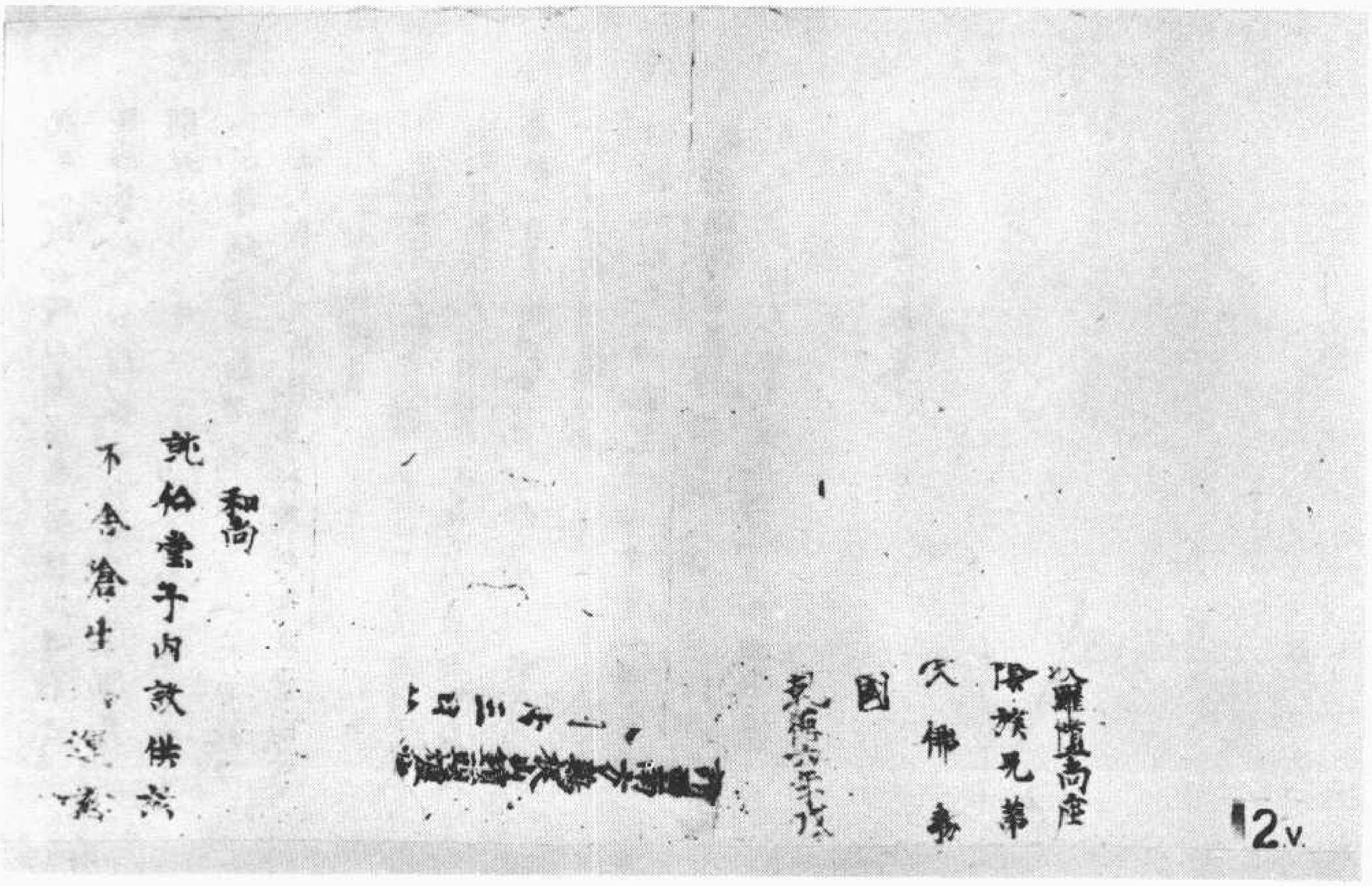
月月善明月年年大好年讀經即殯葬榮華方代昌
介時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿羅多羅
三藐三菩提
无量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
嫁為親先聞相宜後取吉日然後成親已後
富貴偕老者少貧賤生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善哉男子汝等諦聽當為汝說天陽地陰
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運時時八節明為水火
相承一切万物熟焉男女凡諸子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問吉凶而不修善造種
種惡業命終之後復得人身者如甲上上不
墮地獄作餓鬼畜生者如大地主善男子復
得人身正信修善者如指甲上上信邪造
惡業者如大地主善男子若結婚親莫問水
大相剋胎胞相鑿唯看相命即知福德多
少以為眷屬呼迎之日讀此經三遍即以成
礼此乃善善相因明明相照門高人貴子

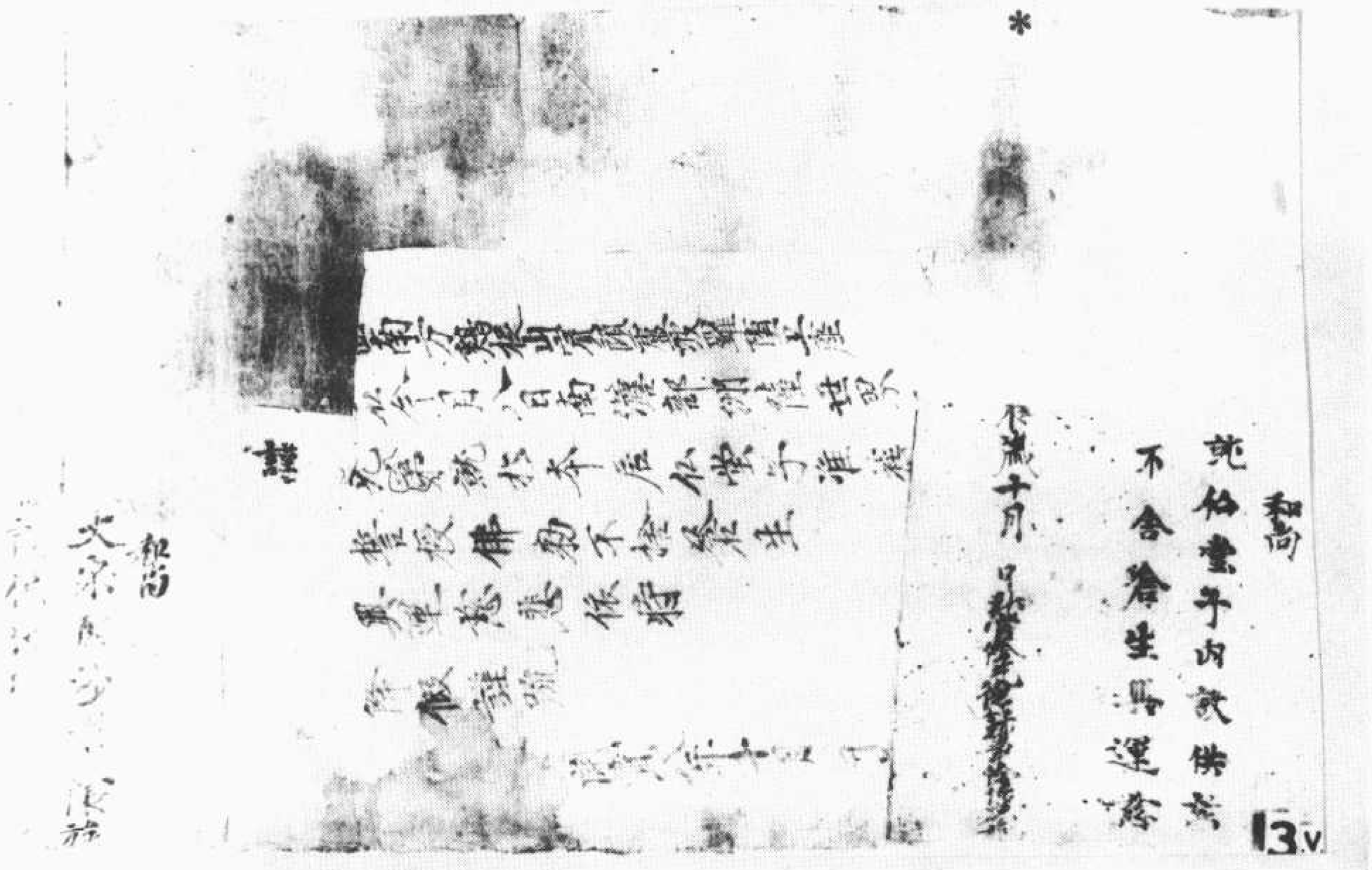
少以為春屬呼迎之日讀此經三遍即以成
礼此乃善善相因明明相屬門高人貴家
繁興威聽明利智多才多藝孝敬相承甚
大吉利而无中夭福德具足皆成佛道
時八菩薩承佛威神得大慈悲常愛人間
和光同塵破邪立正度四生愛八解其名曰
跋陀和菩薩漏盡和　羅隣竭菩薩漏盡和
憍曰兜菩薩漏盡和　須弥深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　罗除　罗多斯
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得醒
悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝

悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之陽八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別識因緣空實无
所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以成
經教故名八陽經八識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是
法別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分
別八識根源空无所有即知兩眼光明天光
明天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中
即現聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現
香猶如來口舌是法味天法味天中既現法
法喜如來身是虛舍那天盧舍那天中即
現成就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明
佛意是无分別天光分別天中即現不動如
來大光明佛心是法界天法界天中即現空
王如來含藏識天演出阿那含經大涅槃經阿
賴耶識天演出大智度論經瑜伽論經善男
子佛即是法法即是佛含為一相即現大通智
勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
量無邊清淨蕩蕩无所名一切魔衆皆

子佛即是法法即是佛合為一相即現大通智
勝如來
佛說此經時一切大地六種震動无眼天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆
悉明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰靈
空藏如來應正等覺劫名圓滿国号无邊一
切人民无有彼此並證无漏三明六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无
數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩
道復次善男子若復有人得聞登位之日及
新入老之日即讀此經三遍甚大吉利獲福
无量善男子若讀此經一遍者如讀一切經
一遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德
不可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復无次邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流
臭穢臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无
間地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿貫
五藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万
生受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是
佛為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂汝自當　邪正由汝造　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即涅槃衆

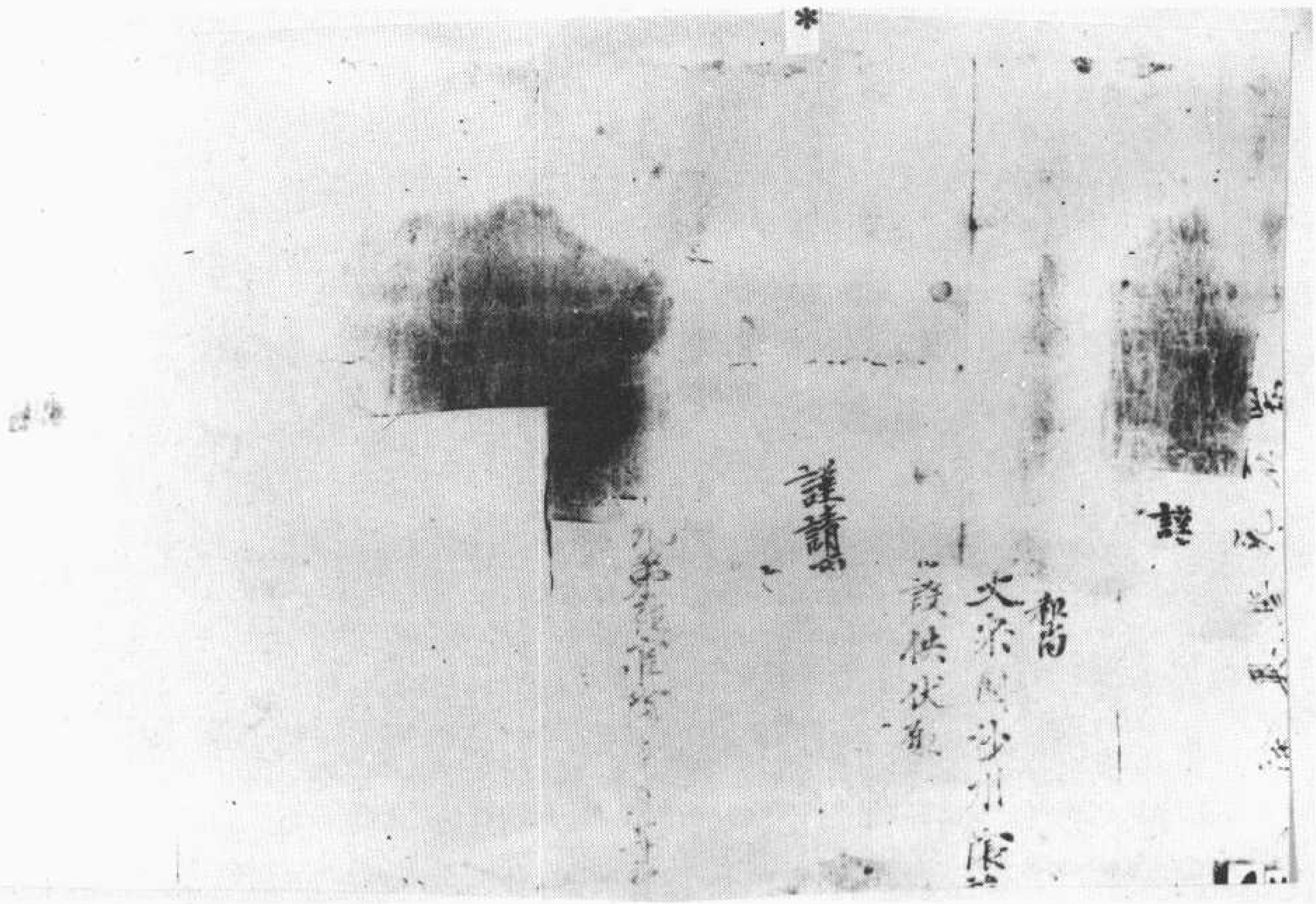
疏盧頭賓請（八六九元西）年六德乾　面背號四二四六斯

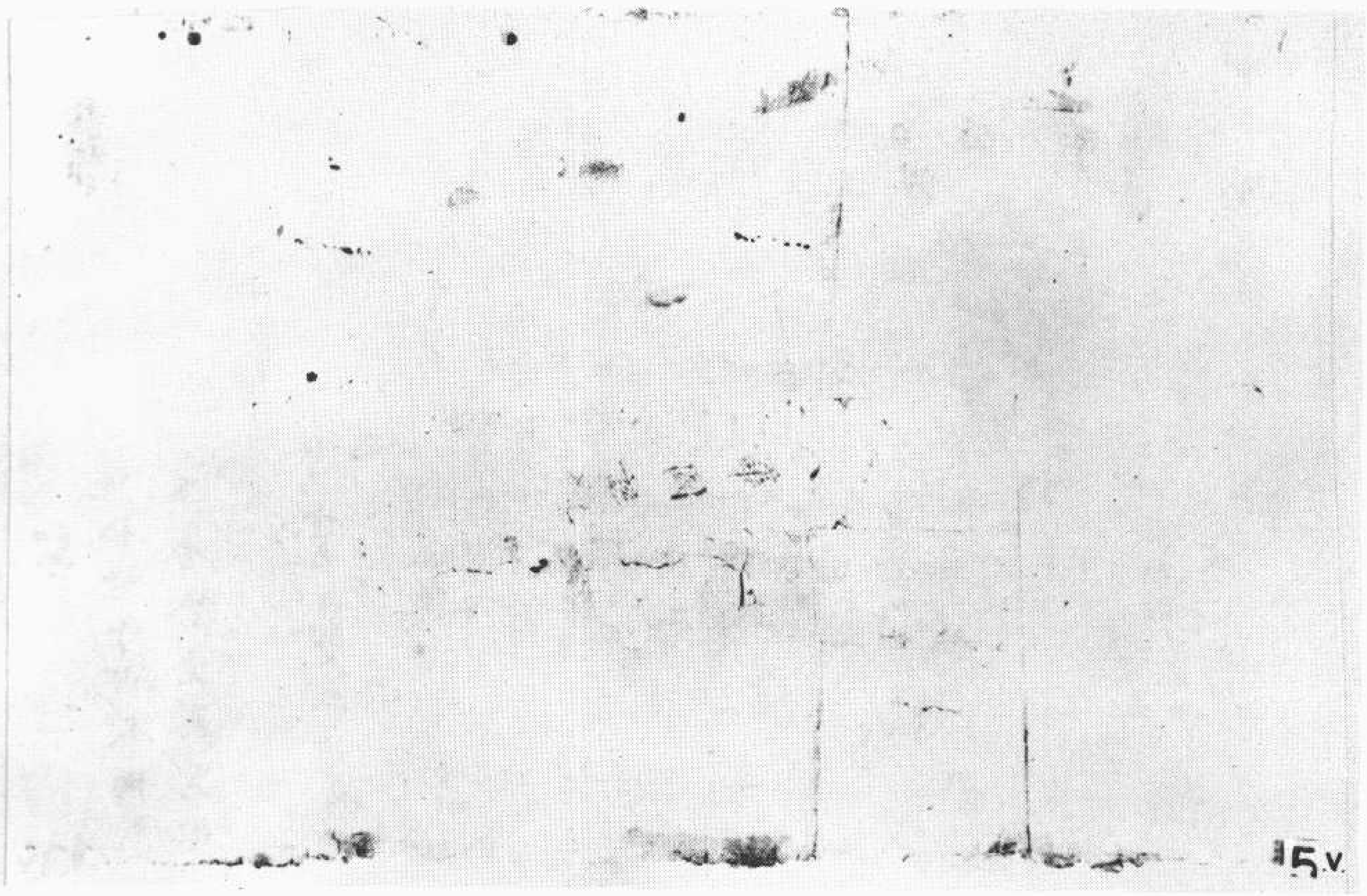


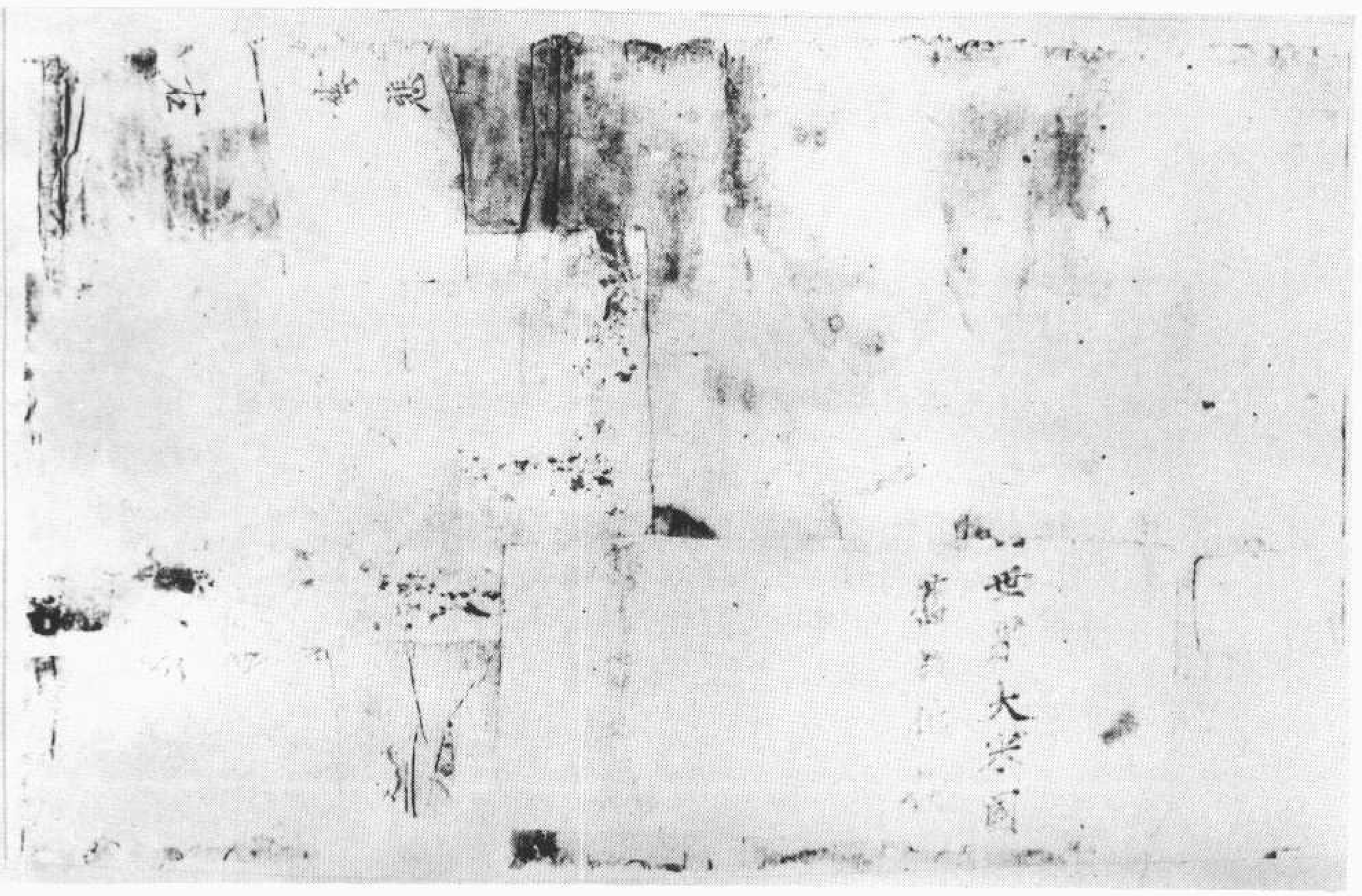


斯六四二四號背面　開寶八年（西元九七五）十月請賓頭盧疏

▼斯六四二四號背面　陰幸恩等請大宋國和尚疏




15.v.



注 神力令利弗身還復如故天問十諸法非男非女即時
舍利弗言女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨
多羅三藐三菩提亦无是處何以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河
沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說
有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝
得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛
菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰
語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已
能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住

菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰
語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已
能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住
不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝亦行貪欲
離諸染著亦行瞋恚於諸衆生无有恚礙亦
行愚癡而以智慧調伏其心亦行慳貪而捨
內外所有不惜身命亦行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼亦行瞋恚而常慈忍亦
行懈怠而勤循功德亦行亂意而常念定亦
行愚癡而通達世間出世間慧亦行諂偽而
善方便隨諸經義亦行惱憍而於衆生猶如
橋梁亦行諸煩惱而心常清淨亦入於魔而順
佛智慧不隨他教亦入聲聞而為衆生說法
聞法亦入辟支佛而成就大悲教化衆生故

佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生故
示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病
根超越死畏示有資生而恒觀无常實无
所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現
於訥鈍而成就辯才總持无失示入邪濟而以
正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現
於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是
行於非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱

能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空於
不得生長壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當智一切煩惱為如來種譬如不下卑海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶

尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰

力无畏等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　法意深無盡
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　沐此无垢人
為馬五神通　大乘以為車　調御以一心　逐於八正路
柔和以鞭策　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
常有七財寶　教授以滋息　如所說循行　迴此為大利
四禪為林生　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示滅故有生　隨現諸國土　如日无不照
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨土教　化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時悉能現

雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨土教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時悉能現
衆生無數事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能到
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆烟燃　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書諸技術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩見威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生彼彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心惱亂　不能得其便
火中生蓮花　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以益利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸道之　令發菩提心
我心為憐愍　現為大力士　消伏諸貢高　令住佛道

我心憍慢者　現為大力士　消伏諸貢高　令住佛十道
其有怠惰衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發定心
或現離婬欲　為五通仙人　開道諸群生　令住成忍藏
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

即是生世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

* 善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門

玑見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪

如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門

* 无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

淨慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門

寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无二尒別於其中不驚不懼者
是為入不二法門

以者何見身實相者不起見身及見滅身身與滅身无二无二分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解

樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等為是菩薩入不二法門

時維摩詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門

說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

則佛土淨者我世尊不為菩薩時意豈不淨

若菩薩心淨

是佛土不淨善此佛知其念即皆之言於意云何日月豈不淨耶而盲者不見對日不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪故不見如來佛國嚴淨非為人知舍利弗我此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土立陵坑坎荊棘沙礫土石以五穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾如寶莊嚴佛見量功德寶莊嚴主一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現此佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示

我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示

*是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食值其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得見生法忍八百四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛轉神足於是世界還復如故求聲聞乘三百二千天及人知有為法皆悉見常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名曰摩詰已曾供養見量諸佛深殖善本得見生忍辯才見徹達無礙神通達諸總持獲見所畏降魔勞怨入深法門善於智慶通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心如海諸佛皆嘆弟子稱揚菩薩所歎微妙度人故以善方便居毗耶離資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪

无量禪諸貧民奉式清淨禪諸數禁以悉
調行禪諸志怨以大精進禪諸衆一心禪
＊舜禪諸亂意以決定慧禪諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界未
有妻子常備梵行現有眷屬常樂遠離雖
服實飾而以相好嚴身雖須飲食而以禪悅為
味善至博弃戲處以度人受諸異道不殺
正信雖明世典常樂佛法一切見敬悉供養
中眾執持正法禪諸長幼一切治生諸偶雖
獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
正法教護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
飲立其志善在長者長者中尊為說禁法善
在居士居士中尊斷其貪著善在利利利
中尊教以忍辱善在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢善在大臣大臣中尊教以正法善在
王子王子中尊示以忠孝善在內官內官中
尊化政宮女善在庶民庶民中尊令興福力
善在梵天梵天中尊誨以勝慧善在帝釋帝
釋中尊示現无常善在護世護世中尊護諸

尊化政宮女善在庶民庶民中尊令興福力
善在梵天梵天中尊誨以勝慧善在帝釋帝
＊釋中尊示現无常善在護世護世中尊護諸
衆生長者雖摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者雖摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不恃是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不久立是身如焰從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木无識是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病

假以漂溺衣食必歸磨滅是身為災百一病

*惱是身如丘井為老所逼是身死定為要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何佛身者即法身也從戒量功德智慧生從式定慈解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通生三從明生從三十七道品生從四觀生從十力四无所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心如是長者維摩詰為諸聞疾者如應說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

菴羅樹品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大悲寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中宴坐

摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中宴坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨道法而見凡夫事是為宴坐心不住內亦不在外是為宴坐善於諸見不動而修行三十七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾

佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我所故法无壽命離生死故法无有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故

斷故法常寂滅諸相故法離於相見所緣故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故

*法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法無我所離我所故法無分別離諸識故法無有此無相待故法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際諸邊不動故法無動轉不依六塵故法無去來常不住故法順空隨無相應無作法離好醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士為幻人說法當達是意而為說法當令衆生根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於毘耶離而行乞時維摩詰來謂我言唯

我昔於毘耶離而行乞時維摩詰來謂我言唯

*大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不食故應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無他性本自不然今則無滅迦葉若餘不捨八耶入八解脫以耶相入正法以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復輕人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告具壽憂波離汝行詣維摩詰問疾具壽憂波離白

問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾何以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫亦不解不縛見不四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末伽離拘賴耶羅子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦葉尼揵陀若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼岸住於八難不得免難同於煩惱離清淨法汝得免諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道乃與衆魔共一手作諸等侶汝與衆魔及諸塵勞等

魔共一手作諸等侶汝與衆魔及諸塵勞等無有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食時我世尊聞此法狀不識是何言不知以何若使置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事諸等有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不著文字故無所懼何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下坐諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心狀後說法先以鐵食置於寶器當知是比丘心之所念先以鐵納國使水精汝不能知衆生根源先得發起以小乘法故自先當勿傷之也欲行大道莫

猶如從水精汝不能知是生根源無有終歸
以小乘法於日光宮多修之也欲行大菩薩
示小徑先以入海內於牛頭先以日光等波
旬火宮接那比於丘久發大乘心中意此意
如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時發狀還得本心於是諸比丘聲
聞礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念昔聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後數演其義謂先常義苦義空義無我義離
滅義時維摩詰來謂我言唯迦葉汝所說法
滅心行說實相法迦葉諸法畢竟不生不
滅是無常義五受陰洞達空無所起是苦義
諸法究竟無所有是空義於我無我而不二

諸法究竟無所有是空義於我無我而不二
是無我義法本不然今則無滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
百梵俱故淨光明來詣我所稽首作礼問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌
中阿摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶無作相耶假使作相則
與外道五通等著無作相即是無為不應有
見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有
即為作礼而問言世孰有真天眼者維摩詰
言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛
國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰之忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離

語之忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離

白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何

憶念昔者有二比丘犯律行以笞恥不敢問

佛來問我言唯優波離我等犯律誠以笞恥

不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如

法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重

增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何

彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說

心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內

不在外不在中間如其心然諸垢亦然諸法

亦然不出於如如優波離以心想得解脫時

寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心

想見垢亦復如是唯優波離妄想是垢見妄

想是淨顛倒是垢見顛倒是淨取我是垢不

取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如

電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見

如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其

知此者是名毘尼其知此者是名善解毘尼

二比丘言上智哉見優波離所不及持律之

上而不能說我即答言自捨知來未有解開

及善推能削其樂之說辯其智慧明達為著

此也時二比丘悔即除滅阿練多罪三藐三

菩提心作是願言令一切衆生皆得見辯故

我不任詣彼問疾

佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念昔時佛耶離城諸長者子來詣我所皆自

作礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王

位出家為道其出家者有何等利我即如法

為說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯

羅睺羅不應說出家功德之利所以者何无

利无功德是為出家有為法者可說有利有

功德夫出家者為无為法无為法中无利无

功德羅睺羅出家者无彼无此亦无中間離

六十二見處於涅槃智者所受壞所行處降

伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱

於彼離衆雜惡摧諸外道超越叡智出於泥

我彼離衆離惡推諸外道超越假名出於涅
槃者我所受我所受我所愛我所護內懷喜讚彼
意隨禪定離衆過者能如是是真出家於是
離摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出
家所以者何佛世難值諸長者子言居士我
聞佛言父母不聽不得出家離摩詰言然汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足余時三十二長者子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身少有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身少
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱默往阿難勿
謗如來莫使異人聞此廉言況今大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難將
無量百千福故尚得免病豈況如來免量

無量百千福故尚得免病豈況如來免量
四會普隨者我行矣阿難勿使我等受斯恥
之外道梵志皆聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可審速去勿使
人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不預諸數如此之身當有何疾斯
我世尊實懷慚愧得无近佛而深聽耶即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世
現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慙
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大羊子各各四佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若

佛告訶一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶菩
*過去生過去生已滅菩未來生未來生未至
菩現在生現在生无住如佛所說比丘汝今耶
時未生未來未滅菩以无生得受記者无生
即是正住於正住中未无受記未无得阿
耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎
為從如生得受記耶為從如滅得受記耨菩
以如生得受記者如无有生菩以如滅得受記
者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如
也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也菩彌勒
得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫
如者不二不異菩彌勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相菩彌勒得滅度者一切衆
生亦當滅度所以者何佛知一切衆生畢竟
寂滅即涅槃相不須更滅是故彌勒无以此
法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心
者亦无退者彌勒當分此諸天子令於分別
菩提之見所以者何菩提者不可以身得不

*可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩
提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是菩
提捨諸見故離是菩提離諸妄想故住是菩
提住諸願故不入是菩提无貪著故順是菩
提順於如故住是菩提住法性故堂是菩提
至實際故不二是菩提離意法故等是菩提
等虛空故无為是菩提无生住滅故知是菩
提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故
不合是菩提離煩惱習故无愛是菩提无形
色故假名是菩提名字空故如化是菩提无
取捨故无亂是菩提常自靜故善寂是菩提
性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是菩
提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是
菩提諸法難知故世尊難摩詰說是法時二
百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣難摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於此耶離大城新難摩詰方入城我
即為作乳而問言居士從何所來答我言吾

念我昔出此耶離大城時雖摩訶方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言香
*我道場來我問言道場者何所是答曰直
心是道場无虛假故發行是道場能辦事
故深心是道場增益功德故菩提心是道場
无錯謬故布施是道場不望報故持戒是道場
得願具故忍辱是道場於諸衆生心无礙故
精進是道場不懈怠故禪定是道場心調柔
故智慧是道場現見諸法故慈是道場等衆
生故悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法
故捨是道場憎愛斷故神通是道場成就六
通故解脫是道場能背捨故方便是道場教
化衆生故四攝法是道場攝衆生故多聞是
道場如聞行故伏心是道場匹觀諸法故三
十七品是道場捨有為法故諦是道場不誑
世間故緣起是道場无明乃至老死皆无盡
故諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知
无我故一切法是道場知諸法空故降魔是
道場不傾動故三界是道場无所趣故師子
吼是道場无所畏故十力无畏不共法是道場

道場不傾動故三界是道場无所趣故師子
吼是道場无所畏故十力无畏不共法是道場
*无諸過故三明是道場无餘愛故一念知一
切法是道場成就一切智故如是善男子菩
薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作樂之
下之當知皆從道場來住於佛法矣說是法
時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
故我不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從百二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬聲
音我是合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而猶堅
法所語我言居士受是百二千天女可備掃灑
我言憍尸迦无以此非法之物與我沙門釋子
此非我宜所言未說時維摩詰來謂我言
言非帝釋也是為魔來梏因汝耳即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即變爾令

言非本際也是為魔來挠固汝所即語魔言
是諸女等以與我如我應受魔即隱沒合
*維摩詰將无恼我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以恐故俛仰而與余時維摩詰
語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養
師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集
善根樂禪定不亂樂離諂明慧樂廣菩提心
樂降伏衆魔樂斷諸煩恼樂淨佛國土樂成
就相好故脩諸功德樂嚴飾道場樂聞深法
不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非
同學中心无恚礙樂持諸惡知識樂近善知
識樂心喜清淨樂脩无量眾品之法樂菩
薩法樂供養諸佛樂見諸佛樂聞說法樂
天女言者女言以我等與此居士有法樂我等

隨法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還
*天女言諸女言以我等與此居士有法樂我等
甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可答此女
一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我
已捨矣汝使將去令一切衆生得法願具足
於是諸女問維摩詰我等去何止於意云何維
摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无
盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終
不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令
發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不
滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无
盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數
天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為
報佛恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭面
礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩
詰有如是等自在神力智慧辯才故我不任
詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪往詣彼問疾何以者何
念我昔自作大會說大乘經會供養一切沙門

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪往詣彼問疾所以者何憶
念我昔自於父舍設大施會供養一切沙門
婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人財
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
大施會不當如汝所設當為汝施之會用何
是財施會為我言居士何謂法施之會法
施會者先前先後一時供養一切衆生是名
法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智
慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯
戒起尸波羅蜜以免殘法起羼提波羅蜜以
離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪
波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生
而起於空不捨有為法而起无相示現受生
而起无作滅持正法起方便力以度衆生起四
攝法以敬事一切起除憍法於身命財起三
堅法於六念中起慈念法於六和敬起質直
心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不增惡人起調伏心以出家法起於深心以

心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不增惡人起調伏心以出家法起於深心以
如說行起於多聞以免諍法起空閑處幽
佛慈起於衆生解衆生縛起備行地以具相
好及淨佛土起福德業知一切衆生心念
如應說法起於智業知一切法不取不捨入
一相門起於慧業斷一切煩惱一切障礙一
切不善法起一切善業以得一切智慧一切
善法起於一切助佛道法如是善男子是為
法施之會若菩薩住是法施會者為大施主
亦為一切世間福田世尊維摩詰說是法時
維摩詰門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心我時心得清淨歎未曾有聲首孔雀
摩詰是即解瓔珞價直百千以上之不肯取
我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受
瓔珞分作二分持一分施此會中一最下乞
人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光
明國土嚴飾如來又見珠瓔在彼佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽時維摩詰現
神變已作是言善施主等心施一最下乞人

明國主難陳如來又見珠瓔在受佛上變成
四枝寶臺四面嚴飾不相障蔽時維摩詰現
神變已作是言善施主等心施一家下乞人
*稱如如來福田之相光所加到等于大悲不
求果報是身名日具足法施城中一家下乞
人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩
各各白佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰
不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

言佛无上正等菩提
得性非有故況有諸佛无上正等菩提
无罪增語此增語既非有如何可言即諸佛
无上正等菩提若有罪若无罪增語是菩提
摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正
等菩提若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩
訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提有煩惱无
煩惱尚畢竟不可得性非有故況有諸佛无
上正等菩提有煩惱无煩惱增語此增語既
非有如何可言即諸佛无上正等菩提若有
煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即諸佛无上正等菩提若世間
若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛
无上正等菩提世間出世間尚畢竟不可得
性非有故況有諸佛无上正等菩提世間出
世間增語此增語既非有如何可言即諸佛
无上正等菩提若世間若出世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛无上
正等菩提雜染若清淨增語非菩薩摩訶
薩耶世尊諸佛无上正等菩提雜染清淨尚
畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等

世尊諸佛无上正等菩提雜染清淨尚
畢竟不可得性非有故況有諸佛无上正等
菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可
言即諸佛无上正等菩提若雜染清淨語
諸是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸
佛无上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況
有諸佛无上正等菩提屬生死屬涅槃增語
此增語既非有如何可言即諸佛无上正等
菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩
提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊諸佛无上正等菩提在內在外
在兩間尚畢竟不可得性非有故況有諸佛
无上正等菩提在內在外在兩間語此增
語既非有如何可言即諸佛无上正等菩提
若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即諸佛无上正等菩
提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊諸佛无上正等菩提可得不可得尚畢
竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩

竟不可得性非有故況有諸佛无上正等菩
提可得不可得增語此增語既非有如何可
言即諸佛无上正等菩提若可得若不可得
增語是菩薩摩訶薩
世尊色等法及增語色等常无常等法及增
語既不可得而言色等法增語及色等常无
常等法增語是菩薩摩訶薩者无有是處
佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善
現色等法及色等常无常法不可得故色
等法增語及色等常无常等法增語亦不可
得法及增語不可得故菩薩摩訶薩亦不可
得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜
多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時應如是學
復次善現汝先所言我不見有法可名菩薩
摩訶薩者如是如是如汝所說善現諸法不
見諸法諸法不見法界法界不見諸法法界
不見法界善現法界不見色界色界不見法
界法界不見受想行識界受想行識界不見
法界善現法界不見眼處界眼處界不見法
界法界不見可見不見耳鼻舌身意處界耳
鼻舌身意處界不見法界法界不見色處界色處界不

界法界不見耳鼻舌身意處界耳鼻舌身意
處界不見法界法界不見色處界色處界下
見法界法界不見聲香味觸法處界聲香味
觸法處界不見法界善現法界不見眼界色
界眼識界眼界色界眼識界下見法界法界
不見耳界聲界耳識界耳界聲界耳識界下
見法界法界不見鼻界香界鼻識界鼻界香
界鼻識界不見法界法界不見舌界味界舌
識界舌界味界舌識界不見法界法界下見
身界觸界身識界身界觸界身識界不見法
界法界不見意界法界意識界意界法界意
識界不見法界善現法界不見地界地界不
見法界法界不見水火風空識界水火風空
識界不見法界善現法界不見苦聖諦界苦
聖諦界不見法界法界不見集滅道聖諦界
集滅道聖諦界不見法界善現法界不見无
明界无明界不見法界法界不見行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界行
乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界善現法
界不見欲界欲界不見法界法界不見色无
色界色无色界不見法界善現有為界不見
无為界无為界不見有為界何以故善現非

色界色无色界不見法界善現有為界不見
无為界无為界不見有為界何以故善現非
離有為施設无為非離无為施設有為故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
於一切法都无所見於一切法无所見時其
心不驚不怨不怖於一切法心不沈沒亦不
憂悔
所以者何是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不見色不見受想行識不見眼處不見
耳鼻舌身意處不見色處不見聲香味觸法
處不見眼界色界眼識界不見耳界聲界耳
識界不見鼻界香界鼻識界不見舌界味界
舌識界不見身界觸界身識界不見意界法
界意識界不見地界不見水火風空識界不
見苦聖諦不見集滅道聖諦不見无明不見
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱不見欲界不見色无色界不見有為不
見无為不見貪瞋癡不見貪瞋癡斷不見我
不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意
生儒童作者使作者起者使起者受者使受
者知者見者不見聲聞不見聲聞法不見獨
覺不見獨覺法不見菩薩不見菩薩法不見

者知者見者不見聲聞不見聲聞法不見獨
覺不見獨覺法不見菩薩不見菩薩法不見
佛不見佛法不見无上正等菩提善現如是
菩薩摩訶薩於一切法都无所見於一切法
无所見時其心不驚不怨不怖於一切法心
不沉沒亦不憂悔具壽善現白佛言世尊何
因緣故是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒
亦不憂悔佛言善現是菩薩摩訶薩普於一
切心心所法不得不見由此因緣是菩薩摩
訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善
現復白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩於一
切法其心不驚不怨不怖佛言善現是菩薩
摩訶薩普於一切意界意識界不得不見如
是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不怨不
怖善現諸菩薩摩訶薩於一切法都无所得
應行般若波羅蜜多善現諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時於一切處不得般若波
羅蜜多不得般若波羅蜜多名不得菩薩不
得菩薩名不得菩薩心善現應如是教試教
授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多脩學
究竟

令時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩欲
滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍
知色當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍
知受想行識當學般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩欲遍知眼處當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法處
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼
界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知意

當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知
界觸界身識界及身觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知意
界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知地
界當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知
水火風空識界當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲遍知苦聖諦當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲遍知集滅道聖諦當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知无明當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷貪瞋癡當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷薩迦
耶見貪著取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲永斷色貪无色貪无明慢
掉舉當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永
斷一切纏結隨眠當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲永斷四果流軌取當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四身繫四顛倒
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷三

滿三不善根當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲遠離十不善業道學般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲備四靜慮四无量四
无色定當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
備四念住當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
欲備四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
備十力當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
欲得四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得六神
通自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
於四靜慮四无色定滅盡定次第超越順逆
自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲於
一切陀羅尼門三摩地門皆得自在當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得具足三摩
地師子奮迅三摩地師子嚬申三摩地師子欠呿三摩地健行三摩地
賢行三摩地妙月三摩地月憧相三摩地一切

寶印三摩地秘月三摩地月幢相三摩地月
*法印三摩地蓮頂印三摩地法界決定三摩提
定幢相三摩地金剛前三摩地入一切法印
三摩地安住定王三摩地王印三摩地精進
力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三
摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地
陀羅尼印三摩地無忘失三摩地諸法平等
海印三摩地廣覆虛空三摩地三輪清淨三
摩地趣向不退轉神通三摩地器中涌出三
摩地羅縛幢相三摩地燒諸煩惱三摩地降
伏四魔三摩地大智慧炬三摩地出生十力
三摩地菩薩奪訶薩欲得如是等无量百千
三摩地門當學般若波羅蜜多菩薩奪訶薩
欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜
多菩薩奪訶薩欲滿如是殊勝善根由此善
根永不墮惡趣不生貧賤家不墮聲聞及獨
覺地於菩薩頂經不退墮當學般若波羅蜜
多

時舍利子問善現言云何名為菩薩頂墮善
現答言若諸菩薩无方便善巧而行六波羅
蜜多无方便善巧住三解脫門墮於聲聞及
獨覺地不入菩薩正性離生如是名為菩薩

蜜多无方便善巧住三解脫門墮於聲聞及
獨覺地不入菩薩正性離生如是名為菩薩
*頂墮即此頂墮亦名為生時舍利子即復問
言何緣菩薩頂墮名生善現答言生謂法愛
若諸菩薩順道法愛說名為生舍利子言何
謂菩薩順道法愛善現答言若菩薩摩訶薩
隨行般若波羅蜜多時於色住空而起想著
於受想行識住空而起想著於色住无相而
起想著於受想行識住无相而起想著於色
住无願而起想著於受想行識住无願而起
想著於色住无常而起想著於受想行識住
无常而起想著於色住苦而起想著於受想
行識住苦而起想著於色住无我而起想著
於受想行識住无我而起想著於色住不淨
而起想著於受想行識住不淨而起想著於
色住寂靜而起想著於受想行識住寂靜而
起想著於色住遠離而起想著於受想行識
住遠離而起想著是為菩薩順道法愛復次
舍利子若菩薩摩訶薩住是念言是色應斷
是受想行識應斷由此故色應斷由此故受
想行識應斷是菩薩隨知由此故菩薩隨知
是集應永斷由此故集應永斷

想行識應斷是菩薩摩訶薩如由此故菩薩摩訶薩
是集應永斷由此故集應永斷是滅應作證
由此故滅應修證是道應修習由此故道應
修習是雜染是清淨是應觀是不應雜染
是應行是不應行是道是非道是應學是不
應學是布施波羅蜜多是非布施波羅蜜多
是淨戒波羅蜜多是非淨戒波羅蜜多是安
忍波羅蜜多是非安忍波羅蜜多是精進波
羅蜜多是非精進波羅蜜多是靜慮波羅蜜
多是非靜慮波羅蜜多是般若波羅蜜多是
非般若波羅蜜多是方便善巧是非方便善
巧是菩薩生是菩薩離生舍利子若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時住如是等法而
生想著是為菩薩順道法愛如是法愛說名
為生如宿食生熱為過患
時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩入正
性離生善現答言若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見內空不待內空而觀外空
不見外空不待外空而觀內空不待外空而
觀內外空不見內外空不待內外空而觀外
空不待內外空而觀空空下見空空不待空
空而觀內外空不待空空而觀大空不見大

空而觀內外空不待空空而觀大空不見大
空不待大空而觀空空不待大空而觀勝義
空不見勝義空不待勝義空而觀大空不待
勝義空而觀有為空不見有為空不待有為
空而觀勝義空不待有為空而觀无為空下
見无為空不待无為空而觀有為空下待无
為空而觀畢竟空不見畢竟空不待畢竟空
而觀无為空不待畢竟空而觀无際空不見
无際空不待无際空而觀畢竟空下待无際
空而觀散空不見散空不待散空而觀无際
空不待散空而觀无變異空不見无變異空
不待无變異空而觀離空不待无變異空而
觀本性空不見本性空不待本性空而觀无
變異空不待本性空而觀自相空不見自相
空不待自相空而觀本性空不待自相空而
觀共相空不見共相空不待共相空而觀自
相空不待共相空而觀一切法空下見一切
法空不待一切法空而觀共相空不待一切
法空而觀不可得空不見不可得空不待不
可得空而觀一切法空下待不可得空而觀
无性空不見无性空不待无性空而觀不可
得空不待无性空而觀自性空不見自性空

无性空不見无性空不待无性空而有不可
得空不待无性空而觀自性空自性空
不待自性空而觀无性空不待自性空而觀
无性自性空不見无性自性空不待无性自
性空而觀自性空舍利子菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時若住是觀名入菩薩正性離
生

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時應如是學色應知不應著受想行識
應知不應著色名應知不應著受想行識名
應知不應著眼處名應知不應著耳鼻舌身
處應知不應著眼處名應知不應著耳鼻舌
身意處名應知不應著色處應知不應著
聲香味觸法處應知不應著色處名應知
應著聲香味觸法處名應知不應著眼界色
界眼識界應知不應著眼界色界眼識界名應
知不應著耳界聲界耳識界應知不應著耳
界聲界耳識界名應知不應著鼻界香界鼻
識界應知不應著鼻界香界鼻識界名應知
不應著舌界味界舌識界應知不應著舌界
味界舌識界名應知不應著身界觸界身識界
界應知不應著身界觸界身識界名應知不

應著意界法界意識界應知不應著意界法
界意識界名應知不應著地界名應知不
水火風空識界應知不應著地界名應知不
應著水火風空識界名應知不應著若聖諦
應知不應著集滅道聖諦應知不應著若聖
諦名應知不應著集滅道聖諦名應知不應
著无明應知不應著行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱應知不應著无明
名應知不應著行乃至老死愁歎苦憂惱名
應知不應著四靜慮應知不應著四无量四
无色定應知不應著四靜慮名應知不應著
四无量四无色定名應知不應著五眼應知
不應著六神通應知不應著五眼名應知不
著六神通名應知不應著布施波羅蜜多應
知不應著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多應知不應著布施波羅蜜多名應知不應
著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名應
知不應著四念住應知不應著四念住名應知
神足五根五力七等覺支八聖道支應知不
應著四念住應知不應著四正斷乃至八

神足五根五力七等覺支八聖道支應知不
應著四念住名應知不應著四正斷乃至八
聖道支名應知不應著佛十力應知不應著
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智應知
不應著佛十力名應知不應著四无所畏乃至
一切相智名應知不應著
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時應如是學菩提心應知不應著菩提
心名應知不應著无等等心應知不應著
无等等心名應知不應著廣大心應知不應
著廣大心名應知不應著何以故是心非心
本性淨故時舍利子問善現言是心去何本
性清淨善現答言是心本性非貪相應非不
相應非瞋相應非不相應非癡相應非不相
應非諸纏結隨眠相應非不相應非諸見趣
漏累流轉取等相應非不相應非諸聲聞獨
覺心等相應非不相應舍利子是心如是本性
清淨舍利子言是心為有心非心性不善現
答言非心性中有性无性為可得不舍利子
言不也善現善現答言非心性中有性无性
既不可得如何可問是心為有心非心性不

116

答言非心性中有性无性為可得不舍利子
言不也善現善現答言非心性中有性无性
既不可得如何可問是心為有心非心性不
舍利子言何等名為心非心性善現答言於
一切法无變異无分別是名心非心性舍利
子言如心无變異无分別色亦无變異无分
別耶善現答言如是如心无變異无分別受
想行識亦无變異无分別耶答言如是如心
无變異无分別眼處亦无變異无分別耶答
言如是如心无變異无分別耳鼻舌身意處
亦无變異无分別耶答言如是如心无變異
无分別色處亦无變異无分別耶答言如是
如心无變異无分別聲香味觸法處亦无變
異无分別耶答言如是如心无變異无分別
眼界色界眼識界亦无變異无分別耶答言
如是如心无變異无分別耳界聲界耳識界
亦无變異无分別耶答言如是如心无變異
无分別鼻界香界鼻識界亦无變異无分別
耶答言如是如心變異无分別舌界味界舌
識界亦无變異无分別耶答言如是如心无
變異无分別身界觸界身識界亦无變異无
分別耶答言如是如心无變異无分別意界

117

分別耶答言如是如心无變異无分別意界法界意識界亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別地界亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別水火風空識界亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別苦聖諦亦无變異无分別集滅道聖諦亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別四禪亦无變異无分別四无量四无色定亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別五眼亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別六神通亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別布施波羅蜜多亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別四念住亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別

分別耶答言如是如心无變異无分別四念住亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別佛十力亦无變異无分別耶答言如是如心无變異无分別四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至无上正等菩提亦无變異无分別耶答言如是時舍利子讚善現言善哉善哉如所說汝真佛子從佛心生從佛口生從佛法生從法化生受佛法分不受別分於諸法中身自作證慧眼現見而能起說世尊說汝於閻浮提中住无諍定最為第一如佛所說真實不虛善現菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學應知已住不退轉地不離般若波羅蜜多善現欲學聲聞地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當

受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟何以故如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆得善巧

初分无住品第九之一

尒時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊我於諸法不得不見若集若散若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩或當有悔世尊我於諸法不得不見若集若散去何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆无所住亦非不住何以故是二名義既无所有故是二名皆无所住亦非不住世尊我於色受想行識不得不見若集若散何可言此是色乃至此是識世尊是色等名皆无所住亦非不住何以故色等名義所无所有故色等名皆无所住亦非不住世尊於眼耳鼻舌身意處不得不見若集若散云

皆无所住亦非不住何以故色等名義既无所有故色等名皆无所住亦非不住世尊於眼耳鼻舌身意處不得不見若集若散云何可言此是眼處乃至此是意處世尊是眼處等名皆无所住亦非不住何以故眼處等名義既无所有故眼處等名皆无所住亦非不住世尊我於色聲香味觸法處不得不見若集若散去何可言此是色處乃至此是法處世尊是色處等名皆无所住亦非不住何以故色處等名義既无所有故色處等名皆无所住亦非不住世尊我於眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受不得不見若集若散去何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受世尊是眼界等名皆无所住亦非不住何以故眼界等名義既无所有故眼界等名皆无所住亦非不住世尊我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不得不見若集若散去何可言此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受世尊是耳界等名皆无所住亦非不住何以故耳界等名義既无所有故耳界等名皆无所住亦非不住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為

世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸
緣所生諸受不得不見若集若散云何可言
此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受世
尊是鼻界等名皆无所住亦非不住何以故
鼻界等名義既无所有故鼻界等名皆无所
住亦非不住世尊我於舌界味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受不得不見若集若
散云何可言此是舌界乃至此是舌觸為緣
所生諸受世尊是舌界等名皆无所住亦非
不住何以故舌界等名義既无所有故舌界
等名皆无所住亦非不住世尊我於身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不得
不見若集若散云何可言此是身界乃至此
是身觸為緣所生諸受世尊是身界等名皆
无所住亦非不住何以故身界等名義既无
所有故身界等名皆无所住亦非不住世尊
我於意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受不得不見若集若散云何可言此是
意界乃至意觸為緣所生諸受世尊是意界
等名皆无所住亦非不住何以故意界等名
義既无所有故意界等名皆无所住亦非不
住世尊我於地水火風空識界不得不見若

等名皆无所住亦非不住何以故意界等名
義既无所有故意界等名皆无所住亦非不
住世尊我於地水火風空識界不得不見若
集若散云何可言此是地界乃至此是識界
世尊是地界等名皆无所住亦非不住何以
故地界等名義既无所有故地界等名皆无
所住亦非不住世尊我於若集滅道聖諦
得不見若集若散云何可言此是苦聖諦乃
至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆无所
住亦非不住何以故苦聖諦等名義既无所
有故苦聖諦等名皆无所住亦非不住世尊
我於无明行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱不得不見若集若散云何可
言此是无明乃至此是老死愁歎苦憂惱世
尊是无明等名皆无所住亦非不住何以故
无明等名義既无所有故无明等名皆无所
住亦非不住世尊我於无明滅乃至老死愁
歎苦憂惱滅不得不見若集若散云何可言
此是无明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅
世尊是无明滅等名皆无所住亦非不住何
以故无明滅等名義既无所有故无明滅等
名皆无所住亦非不住世尊我於

以故无明滅等名義既无所有故无明滅等
名皆无所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一
切纏結隨眠見趣不善根等不得不見若集
若散云何可言此是貪乃至此是不善根等
世尊是貪等名皆无所住亦非不住何以故
貪等名義既无所有故貪等名皆无所住亦
非不住世尊我於四靜慮四无量四无色定
不得下見若集若散去何可言此是四靜慮
乃至此是四无色定世尊是四靜慮等名皆
无所住亦非不住何以故四靜慮等名義既
无所有故四靜慮等名皆无所住亦非不住

S→T262　9/48 B21~23

末樹香　栴檀香　沉水香多
摩羅　之千万種和香若末若
塗香　之經者於此聞住悉能分別又
復別知衆生之香總香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀香
沉水香種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上
為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香
及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉乃
至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香
諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香然
於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念
不忘今時世尊欲重宣此義而說偈言

歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸大聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍女夜叉女乾闥婆女阿修
羅阿脩羅女迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女悉聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬來其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民
盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩
薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其
處說法悉皆受持一切佛法又能出於深妙法
音今時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不更惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養
諸天龍夜叉 及阿脩羅等 皆以恭敬心 而共來聽法
是說法之人 若欲以妙音 遍滿三千界 隨意取足至
大小轉輪王 及千子眷屬 合掌恭敬心 常來聽受法
諸天龍夜叉 羅刹毗舍闍 亦以歡喜心 常樂來供養
梵天王魔王 自在大自在 如是諸天衆 常來至其所

梵天王魔王 自在大自在 如是諸天衆 常來至其所
諸佛法之處 聞已悉能受 而生歡喜心 或時為現身
演此妙法華 若善男子 善女人受持是經若
讀若誦若解說書寫供八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡處
處之所如須彌圍山大鐵圍山諸山及其中衆生悉於中現下至
阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於中現其
色像今時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如淨琉璃 衆生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸群萌
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天尊宮殿 乃至於有頂 聲聞及菩薩 應以聲得度 諸佛大神力
諸天梵釋等 皆於身中現 諸佛乃普聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 無量未得度 法性之妙身
皆於此身現 一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書
治世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊歡喜讚
此義而說偈言

是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 漸漸如法住 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 悉聞能受持 思惟无量義
說法亦无量 終始不忘失 以持法華故 悉知諸法相
隨義識次第 達名字語言 如所知演說 此人有所說
皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏 持法華經者
意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相

此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住希有地 悉一切衆生 樂善而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
如法蓮華經 常不輕菩薩摩訶薩品第二十
今時佛告得大勢菩薩摩訶薩 汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大城其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫正
法住世劫數如一閻浮提微塵像法住世
劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後
滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛

[illegible]
世尊号威音王如来應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
如是次第有二万億佛皆同一号最初威音
王如来既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘自大勢力尒時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢力何因緣名常不輕是比丘凡
有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉
礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢
所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是
比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四
衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕
於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋恚
心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來
自言我不輕汝而與我等受記當得作佛
我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常
被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是
語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠
住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作佛
以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆
塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時

虛空中具聞威音王佛先所說法華經

[illegible]
[illegible]故增上慢比丘比丘尼優婆
塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時
於虛空中具聞威音王佛先所說法華經北
千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳
鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增
壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華
經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神
通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏
隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅
三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号
日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是
常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中
說法心无所畏得大勢力是常不輕菩薩摩訶
薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸
善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意若
何尒時常不輕菩薩豈異人乎即我身是若
我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不

何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若
我於滅世不受持讀誦此經為他人說者不
能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所
受持讀誦此經為人說數疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以順恚意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻獄地
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化
阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意若何
今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會
中五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經今時
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所

是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕賤罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　須為諸人　廣說是經
諸著法衆　皆來菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值无數佛　說是經故　得无量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛
以是因緣　值无數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　今於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
聞示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億万劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
億億万劫　至不可議　諸佛世尊　時說是經
以故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道
妙法蓮華經如來神力品第二十一
今時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言

余時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經而以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解義書寫供養
之余時世尊於文殊師利等无量百千萬億恒
河沙菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放无量光
釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百
千歲然後還攝舌相一時嗽咳俱共彈指是
二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動
其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅人非人等皆見此娑婆世界無量无邊百千萬億衆寶樹
下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶
如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百

如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百
千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞
釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有
時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊
百千萬億阿僧祇世界有國名娑婆是中有
佛名釋迦牟尼佛今為諸菩薩摩訶薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等
當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸
衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如
是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以
種種華香瓔珞燒香末香塗香[illegible]具珍寶
散娑婆世界諸物從十方來
譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于
時十方世界通達无礙如一佛土
余時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡[illegible]一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說

如來一切見聞覺知是
故汝等於如來滅後一心受持讀誦解說
＊書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中林中樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃今時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛安樂者 住於大神通 為悅衆生故 現无量神力
舌相至梵天 身放无數光 為求佛道者 現此希有事
諸佛坐道場 各稱揚廣 國聞十方國 地皆六種動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力
囑累是經故 讚其功德 於无量劫中 猶說不盡也
是人之功德 如十方虛空 不可得邊際
佛滅度後者 則為見我身 及諸分身者
又見我滅後 能受持是經 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見其供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義

亦見其供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
＊名字及言辭 樂說無窮盡 如風於空中 一切无障礙
於滅後知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸闇冥 行十四 能滅衆生闇
教無量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑
妙法蓮華經囑累品第二十二
今時釋迦牟尼佛從法坐起偏袒右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量[illegible]阿耨多羅三藐三菩提
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
[illegible] 如來有
大慈悲无諸悋[illegible]無畏能與衆生佛之
智慧如來智[illegible]無畏智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智

之大歡喜沙等百千應所學如來之法加生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知悉令其
人得佛之慧若有生不信者當於如來
餘深妙法中予奪利喜汝等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊而不有盡諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮今時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方虛空分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等無量無邊菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆一切世間天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他恒河沙等[illegible]

何遊於娑婆世界是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他恒河沙等[illegible]
佛說法度人之事如汝所問娑婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億[illegible]恒河沙大聲
聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以諸
難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳寶幔
上張寶華幡寶細香[illegible]
一樹一寶華[illegible]道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以恣供養尒時彼佛
為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習菩
行修習日月淨明德佛法中[illegible]行一心求
佛滿万二千歲得現三昧得此三
昧已心大歡喜即作念言我得聞一切色身

昧已入大歡喜即作念言我得現一切色身
三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨無價栴檀之
香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是
供養已從三昧起而自念言我雖以神力供養
於佛不如色身供養即以諸香栴檀薰陸兜
樓婆畢力迦流水膠香又飲瞻蔔諸華香
油滿十二百歲以香油塗身於日月淨明德
佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力
願而自然身光明遍照八十億恒河沙世界
其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子是
真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞
燒香末香塗香天繒幡蓋及無比岸栴檀之
香如是等種種諸物供養不能及假使國
城妻子布施所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故
作是語已而各默然其身大然千二百歲過
是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作如

是是供養已命終已復生日月淨明德佛
國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
其父而說偈言
大王今當知我經行處處聽得一切諸菩薩
勤行大精進捨諸憂惱耳
說是偈已而白言日月淨明德佛今故見
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千萬億那由他恒河
沙諸大菩薩頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七
多羅樹住到佛所頭面禮足合十指爪以偈問佛
容顏甚奇妙光明照十方我高貴供養會坐諸菩薩
今時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊何故在世今時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安處床座我於今夜當滅度
囑一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝又諸菩薩諸大弟子并阿羅多
羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當廣設供養應起

所有舍利亦付囑世尊而廣設供養應起
若干千劫如是日月[illegible]明[illegible]佛剎一切衆生喜
見菩薩已於夜分入於涅槃余時一切衆
生喜見菩薩見佛滅度悲感惆悵戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之大滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶以
起八萬四千塔高三世界長到梵天嚴飾諸幡
蓋懸衆寶鈴余時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆世尊當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
余時諸菩薩大人阿脩羅等見其无臂憂
愁悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中互此誓言我捨
兩臂之當得佛金色之身若實不虛令我

切衆生喜見菩薩於大衆中互此誓言我捨
兩臂之當得佛金色之身若實不虛令我
兩臂不復如是於千萬億種諸經法中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千萬億種諸經法中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於諸經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最

為比上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於諸經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王而王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如

者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如
*賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是能
令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是
經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香幡蓋衣服
種種燈燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈
須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那
婆摩利油燈供養而得功德亦復无量爾王
華若有人聞是衆菩薩本事品者亦得无
量无邊功德若有女人聞是菩薩本
事品能受持者盡此女身後不復受若如來
滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說備
行於此命終即生安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍遶住處生蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為
憍慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦

万二千億那由他恒河沙諸佛如来是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人
說所得福德无量无邊大不能焚水不能漂
汝之功德千佛共說不盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善
男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切
世間天人之中无如汝者唯除如来其諸聲
聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等
者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力
若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善
者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中
常出牛頭栴檀等香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
无令斷絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等
得其便也宿王華汝當以神通力守護是
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死
宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華
盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久

W→T262 9/55A9

必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺
擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得
解一切衆生語言陀羅尼多寶如来塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

佛國土有如是等无量阿
僧祇衆生之類其聲聞衆算數譬
喻所不能知諸菩薩衆得大神通四
無所畏六種震動其國土地
平如掌多諸龍神人民
居處琉璃為地寶樹莊
嚴無諸惡道亦無婦女
諸天人民皆大乘法
其國菩薩
以三乘教化
其佛壽命无量阿僧祇劫
正法住世劫數如壽命
半像法住世劫數如
壽命半
其佛滅度後起七寶塔遍滿其國
世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此舍利弗　於昔千億佛　勤脩諸行道　宣揚諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現居菩薩位　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有懈倦　而以助佛事
已度大神通　具四无礙智　如衆根利鈍　常說清淨法
猶如虛空飛　教諸十億衆　令住大乘法　而自淨佛土

S→T262 9/27C29～28A3

猶如虛空飛　教諸十億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　廣明宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　讚歎法寶藏　其後當作佛　號名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名為寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等為僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法華佛說後　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
舍利弗比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優婁頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿泥盧豫
離婆多劫賓那薄拘羅周陀娑伽陀等皆當

如葉非隨如葉如葉如葉優陀夷阿泥樓馱
離婆多劫賓那摩訶迦葉摩訶迦旃延等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
感非妙樂閣　珍寶以為地　諸菩提樹下　亦皆悉如是
佛坐菩提樹　而得大智慧　諸天龍鬼神　恭敬共圍繞
我見諸如來　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人愍
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　如葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責
世尊我等常住是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不

親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乏至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某甲日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為愚也汝
今可以此寶貨易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅盡又令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量有佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如愚癡之人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家

如尸羅比丘便自以惡心辱如貧窮人往至親友家
其家甚大富饒財寶金銀珍寶繫著內衣裏
與而捨去時彼不覺知是人既覺已遊行諸他國
求衣食自活資生甚艱難得少便為足更不顧好者
不覺內衣裏有无價寶珠與珠之親友後見此貧人
苦切責之已示以所繫珠貧人見此珠其心大歡喜
富有諸財物五欲而自恣我等亦如是世尊於長夜
常愍見教化令種无上願我等无智故不覺亦不知
得大涅槃分已不求滅令佛覺悟我言非究滅度
得佛无上慧今為真滅我今從佛聞授記莊嚴事
及轉次受決身心遍歡喜

如法師品第十九

如法師等經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是小待學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願任立一面尒時佛告阿難汝於來世

當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立旛幢其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難侍法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立旛幢
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无量劫　以愍衆生故　正法住壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人或住是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而

尒時會中有菩薩五百人等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸善男子我與阿羅漢等於空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護持未來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如是故彼斯記阿難而於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通王如來无異亦為此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二千人不住於已見何難是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時寶相佛國土嚴淨乃至以諸神通度十方衆生名聞普周廣大無量如是等無量無邊不可思議佛教化聲聞衆數亦復如是尒時寶相佛將諸聲聞衆於中夜入於涅槃而

咸以菩薩道 五十万衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃

介時学无学二千人聞佛授記歡喜踊躍而

※ 從座起

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

介時世尊因樂王菩薩告八万大士樂王汝

見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及

比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟

支佛者求佛道者如是等類而於佛前聞妙

法華經一偈乃至一念隨喜者我皆與

受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告樂王

又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至

一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅

三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書

寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛

種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢

幡衣服伎樂乃至合掌恭敬樂王當知是諸

人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大

願愍衆生故生此人間樂王若有人問何等

衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於

※ 未來世必得作佛何以故若善男子善女人

於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種

種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋

幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所

應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人

是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提愍

衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡

能受持種種供養者樂王當知是人自捨清

淨業願於我滅度後愍衆生故生於惡世廣

演此經若是善男子善女人若滅度後能竊

為一人說法華經乃至一句當知是人則如

來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣

為人說樂王若有惡人以不善心於一劫中

現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡

言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重

樂王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊

嚴而自莊嚴則為如來肩所荷負其所至方

應隨向於一心合掌恭敬供養尊重讚歎華

香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂人中上供而供養之願得作佛應示是諸人等於

往諸佐樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻於佛者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故小時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 隨衆長生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當令淳礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 冀得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲罪重如前
其有誦持 是法華經者 須臾如慈言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於十八億劫 以散妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得聞此聞 則應自欣慶 我今得大利
樂王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華經第一
小時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典

如是供養已 若得聞此聞 則應自欣慶 我今得大利
樂王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華經第一
小時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典 無量千億已 說今說當說 而於其中此 法華
經最為難 信難解樂王 此經是諸佛 秘要之
藏不可不分 妄授與人 諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說 而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後 樂王當知如來滅後其能
書持讀誦 供養為他人說者 如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力 當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭樂王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提樂王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人等近阿耨多羅三藐三

若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解及持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能脩習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示譬如有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
譬如有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經譬如我於餘

悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經譬如我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逆我還為說令得具足於時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲營諸懈怠應當聽此經是經難得聞信受者亦難
如人渴須水穿鑿於高原猶見乾燥土知去水尚遠
漸見濕土泥決定知近水譬如諸菩薩如是諸人等
不聞法華經去佛智慧遠若聞是深經決定聲聞法
是諸經之王聞已諦思惟當知此人等近於佛智慧
若人說此經應入如來室著於如來衣而坐如來座
處衆无所畏廣為分別說大慈悲為室柔和忍辱衣
諸法空為座處此為說法若說此經時有人惡口罵
加刀杖瓦石念佛故應忍我十方佛土出生於此者
於无量億劫為衆生說法若我滅後後於此經者
我遣化四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷清信士女供養於法師

我遣化四衆比丘比丘尼及清信士女供養於法師
引導諸衆生集之令聞法若人欲加惡刀杖及瓦石
則遣諸化人爲之作衛護若說法之人獨在空閑處
我尒時爲現清淨光明身若人具是德或爲四衆說
若惡罵毀辱言若人在空閑我遣天龍王
夜叉鬼神等爲作聽法衆是人樂說法分別無礙
諸佛護念等若能令大衆喜若親近菩薩道
隨順是師學得見恒沙佛

如法華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五十欄楯龕室千万龕數懸幡以爲
飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法

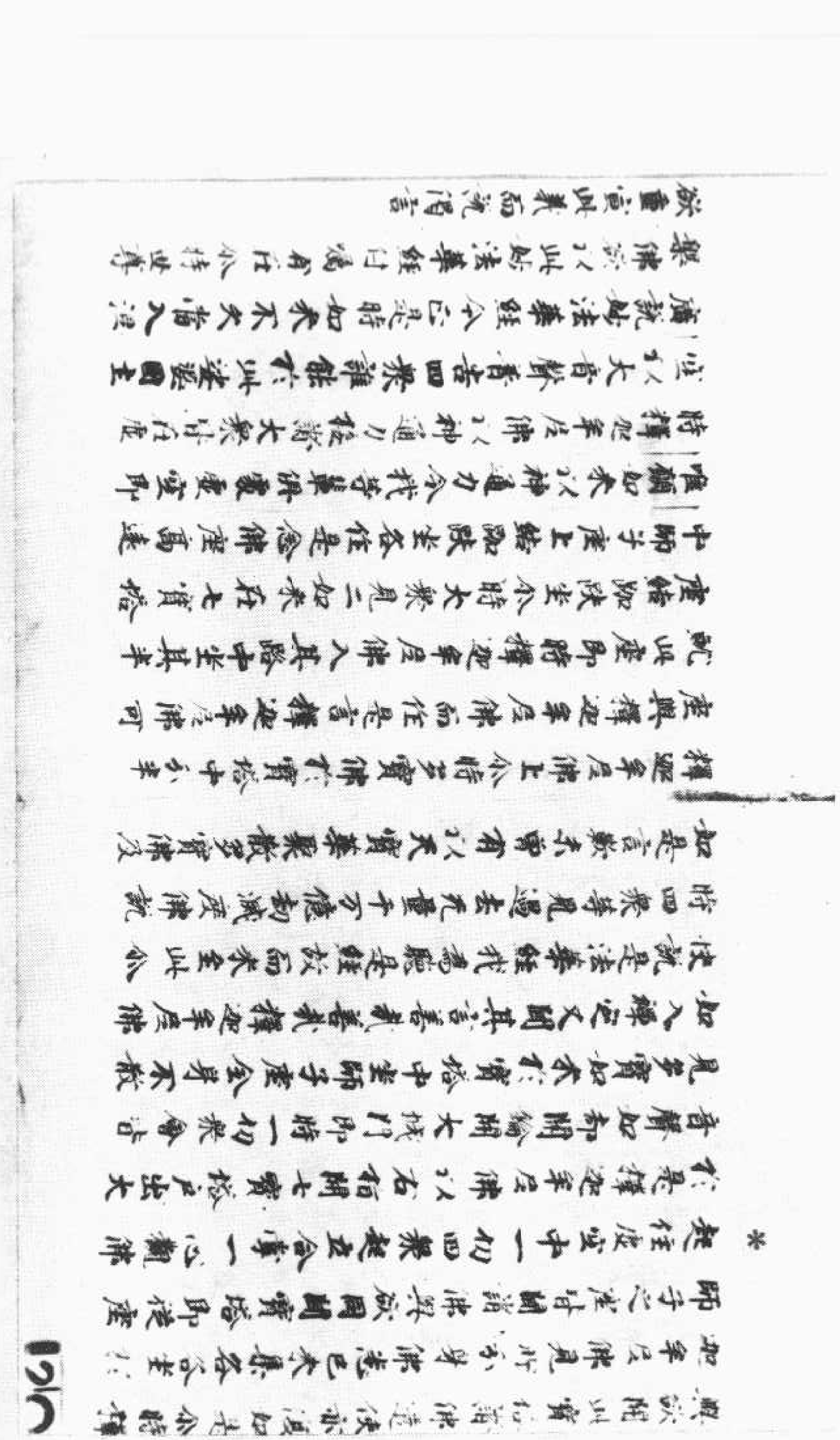
116

重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念如法華經爲大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
於是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟爲
聽是經故踊現其前爲證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說尒乃寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊

116

聞經典等經六萬恒河沙等諸菩薩名曾供養諸佛
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛牙佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我實滅為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幡寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善哉善哉今應往
娑婆世界耆闍崛山釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪於大寶香象地羅華
遍布其地以寶網彷覆其上懸諸寶鈴唯

獨佛世尊在彼寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋
挍大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛處於坐故須臾之間八方各變二百萬億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦以



樂佛欲以此妙法華經付囑有在今特世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及諸子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生家貧　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　亦復我身　多寶如來
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則爲供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　爲是經故　亦復供養　諸來化佛

是諸佛等　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　爲是經故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此經　則爲見於
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此爲難事　宜發大願　諸餘經典　數如恒沙
雖說此等　未足爲難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未爲難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未爲難　若立有頂　爲衆演說
无量餘經　亦未爲難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則爲難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未爲難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則爲難　若以大地　置足甲上
升於梵天　亦未爲難　佛滅度後　於惡世中
暫讀此經　是則爲難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未爲難　我滅度後　若持此經
爲一人說　是則爲難　若持八萬　四千法藏
十二部經　爲人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未爲難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則爲難　若人說法　令千萬億
无量无數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未爲難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則爲難　我爲佛道　於无量土

如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能護持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

爾時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量无邊阿僧祇劫為求大乘法 常行菩薩道 心不退轉 為欲滿
足六波羅蜜 亦復行布施 心无悋惜 象馬七珍
國城妻子奴婢僕從 頭目髓腦 身肉手足 不
惜軀命 時世人民壽命无量 為於法故 捨
國位委政太子 擊鼓宣令四方求法 誰能為
我說大乘者 吾當終身 供給走使 時有仙人
來白王言 我有大乘名妙法華 若不違我當
為宣說 王聞仙言 歡喜踊躍 即隨仙人 供給
所須 採果汲水 拾薪設食 乃至以身 而為床

為宣說 王聞仙言 歡喜踊躍 即隨仙人 供給
所須 採果汲水 拾薪設食 乃至以身 而為床
座 身心无懈 于時奉事經 於千歲 為於法故
精勤給侍 令无所乏 尒時世尊 欲重宣此義
而說偈言
我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
從師聽諸法 誰有大法者 若為我敷說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能修行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給諸所須 採新及果蓏 隨時恭敬與
惰於此法故 身心无懈倦 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
菩薩得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘 尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是 由提婆達多 善知識故 令我
具足六波羅蜜 慈悲喜捨 三十二相 八十種
好紫磨金色 十力四无所畏 四攝法 十八不
共 神通道力成等正覺 廣度衆生 皆因提婆
達多善知識故 告諸四衆 提婆達多 却後過
无量劫當得成佛 号曰天王如來 應供正遍
知 明行足 善逝 世間解 无上士 調御丈夫天
人師 佛世尊 世界名天道 時天王佛壽二

知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道待天王佛住世二
十中劫廣為衆生說妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉待天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師可與相
見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲

大海娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面衆礼二世尊足
俱敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲
山住於虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜今聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒
時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇猛　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣濟諸羣生　令速成菩提

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進備行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉

羅度諸佛所[illegible]甚深秘藏悉能受持深入陳
之了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
＊辯才无礙意念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能
令菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信與女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　度脫菩衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信何以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持

尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩又大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前住是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多諸
上慢貪利供養僧不善根遠離解脫雖難化

*教化我等當起大悲力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自禮佛於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是諸衆
國中少智輕慢懷增上慢功德淺薄瞋濁
諂曲心不實故尒時佛告摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中爲大法師及六千學无學比丘尼俱爲法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨

*耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於未世百万億
諸佛法中脩菩薩行爲大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万光相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時寶訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛
前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勑我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威

往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

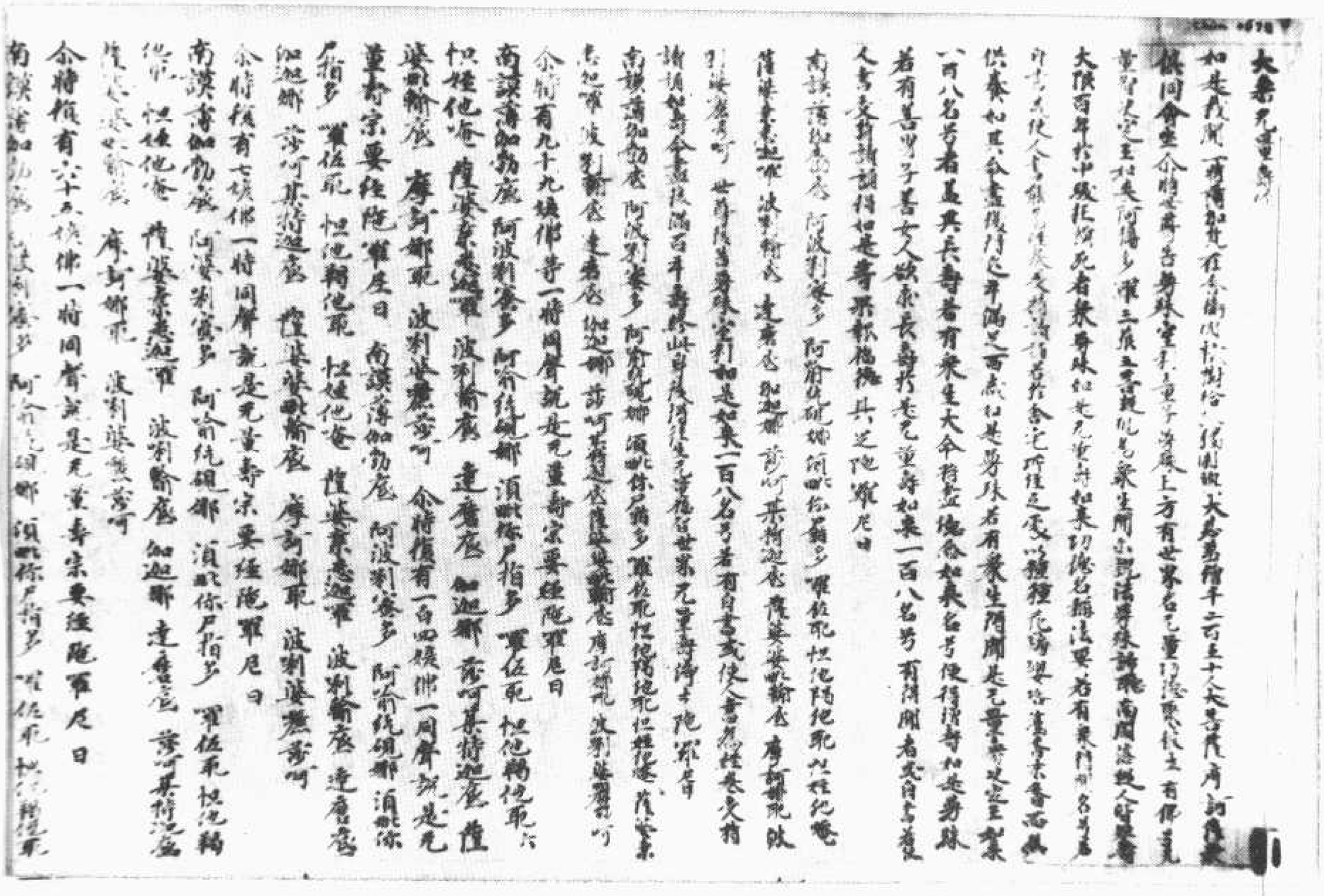
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　又加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而言如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　亦別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸怨師
惡鬼入其身　罵詈辱加我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於未世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而嗔恨　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法

W→T262 9/37A2

遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
我等於未世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而嗔恨　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法

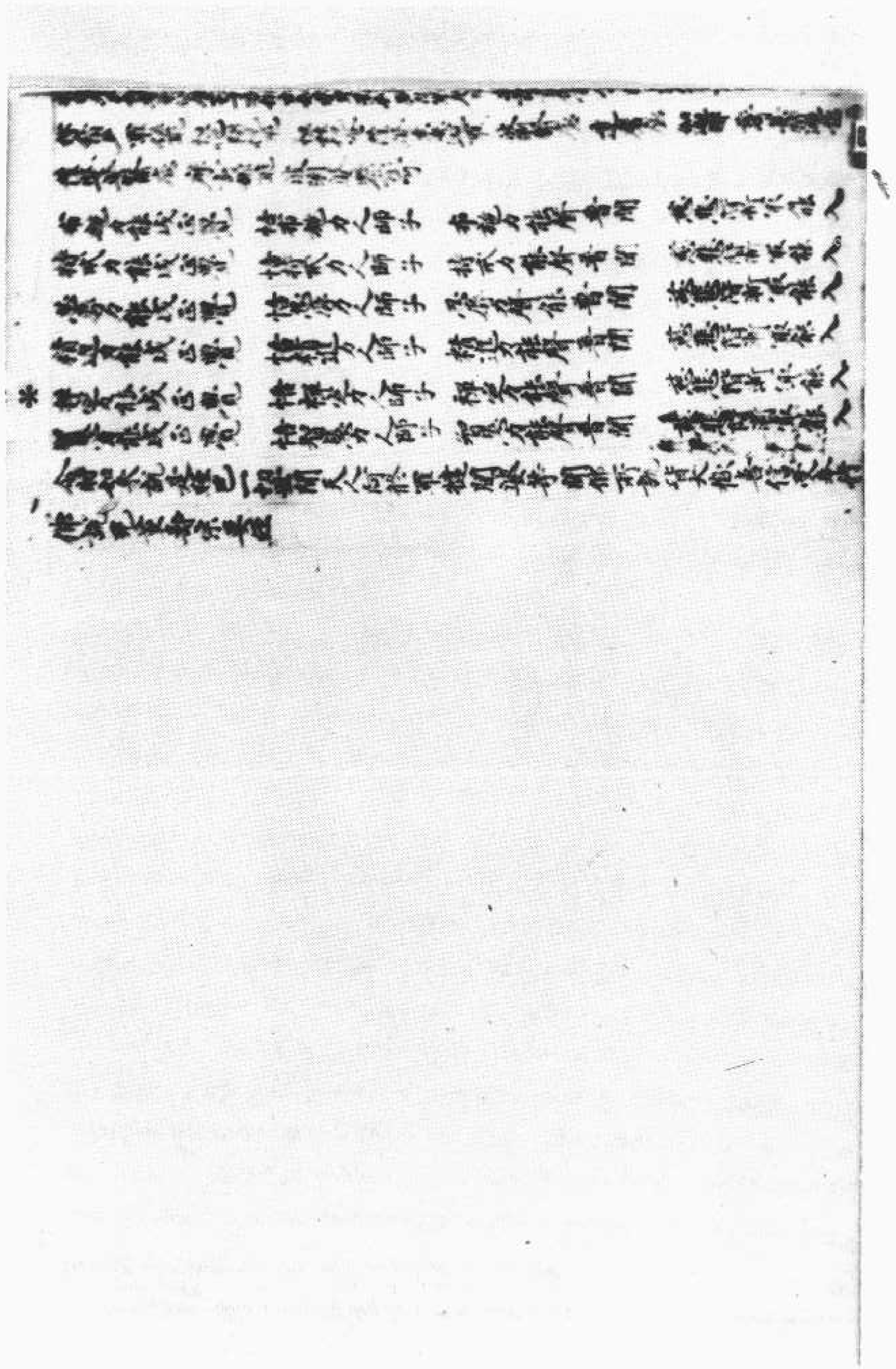
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸天十方佛　所如是誓言　佛自知我心

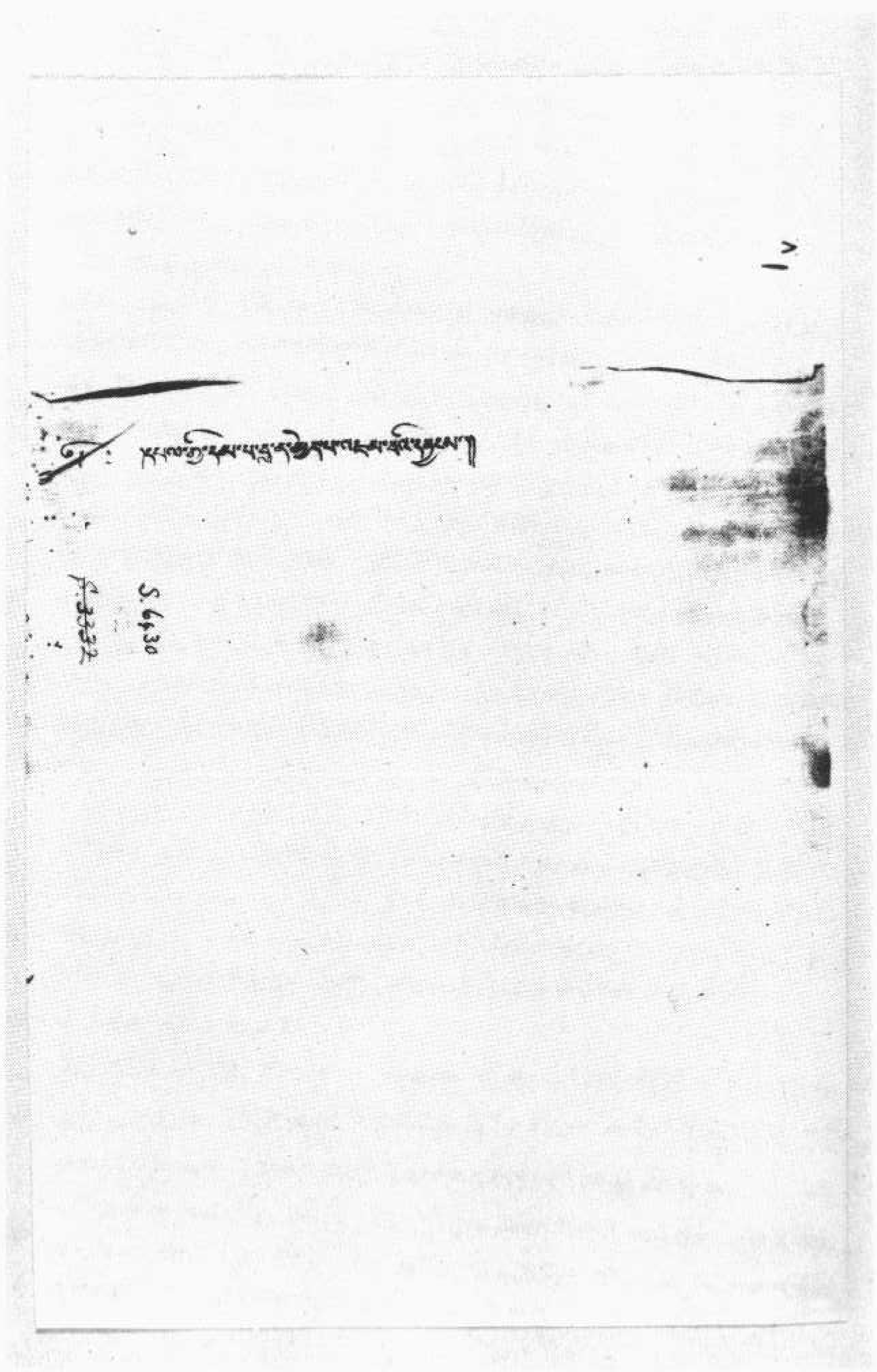
妙法蓮華經卷第四



斯六四三〇號　大乘無量壽經

S→標甲1
N→標甲137




S. 6430
P. 3332
1v

與諸子等 生育甚[illegible] 愚小無知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 爾時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏眾多
金銀琉璃 車𤦲馬瑙 以眾寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
眾綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為茵蓐
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在無礙 告舍利弗 我亦如是
眾聖中尊 世間之父 一切眾生 皆是吾子
深著世樂 無有慧心 三界無安 猶如火宅
眾苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中眾生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受

S→T262 9/14B27

斯六四三一號　妙法蓮華經卷第二

*

寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中眾生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸眾生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為眾生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為無有上 佛所悅可 一切眾生
所應稱讚 供養禮拜 無量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞眾
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更無餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 眾苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是眾中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化眾生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
眾生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實無異
若有眾生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨

若有衆生　不知善本　深著苦因　不能捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　無所依心　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於佛　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　無上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　無欲利益　世間故說
在所處方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿惟越致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　尚於此經　信佛語故
以信得入　況餘聲聞　信佛語故　惱慢懈怠
隨順此經　非己智分　又舍利弗　其餘聲聞
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後

*

聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　如斯經典　當知是人
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　具足一劫
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　後地獄出
如是展轉　至無數劫　聾盲瘖瘂　常困飢渴
若犯野干　其形頓爛　常困飢渴　斬佛種故
又復為人　之所惡賤　身常負重　加諸杖楚
生處癡癡　死被凡石　隨逐而行　受斯罪報
若作駝驢　或生驢中　身體瘡癰　又無一日
但念水草　餘無所知　膿血臭穢　或時暫死
有作野干　來入聚落　為諸小兒　五百由旬
為諸童子　之所打掷　諸根闇鈍　無有休息
於此死已　更受蛇身　人不信受　為人所使
若得為人　無手足　人不在意　若有所得
有所言說　書夜受苦　頭方治病　更增他疾
貧窮下賤　若得為人　無人救療　設服良藥
聾盲喑瘂　諸根闇鈍　無人救療　而復增劇
若作醫道　人不信受　若自有病　或復致死
若他反逆　妙劫竊盜　若他反逆　橫罪其身

*

若自有病 無人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罹其殃
如斯罪人 永不見佛 眾聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於無數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 無智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 無有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為記 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說

*

如是之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法無礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛

說從生心不善者所以者何世尊令我等出
於三界得沒解脫又令我等年已朽邁於佛
教化善薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利無量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬如有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸進行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶無量金銀琉璃硨磲瑪瑙珠
璣其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐民
為馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所住之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無
所委付是以慈愍每攝其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門邊見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居

士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬瓔蔽
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳
懸垂諸華播香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威儀特尊窮
子見父有大力勢即懷怖怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而怠自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕奔走怒大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚執此必定死轉更憔悴閉
絕躃地又遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時

未曾有從地而起往至貧里以求衣食余時
長者將欲誘引其子而說方便密遣二人形
色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作着土砰
糞除糞我等二人亦共
汝作作二使人即求窮子既已得之具陳上
事余時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而撫之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦惟悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土塗
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等懃作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒余時窮子雖依此
過猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊余時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珠寶

然其所止猶在本處世尊余時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
下異宜加用心无令漏失余時窮子即便歡
勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時又知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃亡久遊窮悴幸昔五十餘年其本字某我
某甲昔在本城憶念憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂着小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
懃加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中懃精進

懃加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中懃精進
故所得狗多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大乘心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本無有心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛無上寶聚不求自得
譬如童子幼稚無識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父更念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃通他國商估賈人無處不有
千萬億衆國王恭敬常為王者之所愛念
羣臣豪族皆共宗重往來者衆益更念子
豪富如是以諸緣故而并衰邁
凡夜惟念有大力勢而年衰邁
庫藏諸物死時將至癡子捨我
當如之何尒時窮子
從邑至邑從國至國或有所得
飢餓羸瘦遂至父舍
體生瘡癬尒時長者
備價展轉
施大寶張
或有計策
窮子見父
驚怖自責
何故至此
或見逼迫
強驅使作
借問貧里
遥見其子
窮子驚吠
何用衣食
不信我言
眇目矬陋
使我至此
長者知子
愚惟是已
即以方便
汝可語之
不信是父
無威德者
長者是時
即勅使者
捉將來
不信我言
無威德者
必當見煞
長者知子
愚癡俠劣
更遣餘人
太當相度

明目煩惱 無威德者 汝可語之 云當相雇 除諸糞穢 佶興汝價 窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣 執除糞器 往到子所 方便附近 語令慙作 既益汝價 并塗足油 飲充食足 薦席厚暖 如是若言 汝當慙作 又以軟語 若如我子 長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事 示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知 猶處門外 心宿草菴 自念貧事 我無此物 又知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族 國王大臣 利利居士 於此大衆 說是我子 捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年 昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此 凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣意下劣 令於父所 子念昔貧 志意下劣 甚大歡喜 并及舍宅 一切財物 未曾說言 佛亦如是 知我樂小 戒就小乘 而說我等 得諸無漏 佛勅我等 說最上道 備習此者 佛勅我等 為大菩薩 以諸因緣 我承佛教 說無上道 諸佛子等 若干言餘 說無上道 精懃備習 是特諸佛 日夜思惟 精懃備習 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法 說斯真要 心不希取 亦復如是 自無志願 唯了此事 教化衆生 皆悉空寂 如是思惟 無貪無著 我等長夜 修習空法 有餘涅槃 報佛之恩 以求佛道 觀我心故 知子志劣 一切財物 以方便力 得未曾有 得無量寶 得清淨眼 得其果報

W→T262 9/19A12

說伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得無量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　如於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　今得無漏　無上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
善於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　而肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸珍寶　以奉塔廟
半頭栴檀　及諸珍寶　以用供養　於恒沙劫
如斯等事　諸佛亦有　无量无邊　不可思議
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜而說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

S→T665 16/445B13~C5

或見吉祥　及以諸　當來生我天
威德諸吉祥　所作皆　尊重正法故
能滅有為縛　能滅[illegible]　能為法寶器
惡夢惡星宿　及消諸毒害　至心應聽受
於此贍部洲　名稱威光滿
設有惡緣至　開名便退散
王等釋王　護世四天王
無熱池龍王　及以娑竭羅
大辯才天女　并大吉祥天
常供養諸佛　法寶不思議
斯等諸天衆　皆悉共聚集
應觀此有情　威是大福德　善根精進力
為聽甚深經　發心來至此　供養法制底
憐愍於衆生　而作大饒益　於此深經典
入此法門者　能入於法性　於此金光明
是人當供養　無量百千佛　由彼諸善根
如是諸天主　天女大辯才　并彼吉祥天
無數夜叉衆　勇猛有神通　各於其四方
日月天等輝　風水大諸神　吠室怒天眷
閻羅辯才天　及以四王衆　皆來相擁護

無數藥又衆　勇猛有神通　各於其四方　常來相擁護
日月天等輝　風水大諸神　吹拿怒大眉　閻羅薄伽天
一切諸世　勇猛具威神　擁護持經者　晝夜常不離
大力藥叉王　那羅延自在　亟了知為首　二十八藥叉
餘藥又百千　神通有大力　恒於隱怖處　常來護此人
金剛藥又王　并五百眷屬　諸大菩薩衆　常來護此人
寶王藥又主　及以滿賢王　瞻野金毗羅　宿度羅黃色
此等藥叉王　各五百眷屬　見聽此經者　皆來共擁護
毗軍健闥婆　美王素戰勝　珠頸及青頸　并勃里沙王
大象勝大象　羯吠拏難陀　半支迦半支　及以大婆伽
小渠并護法　及以猕猴王　針毛及日友　寶髻皆來護
大渠諸拘羅　旃檀欲中勝　舍羅及雪山　及以婆多山
皆有大神通　雄猛具大力　見持此經者　皆來相擁護
阿那婆答多　及以婆摩羅　目真隣陀羅　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共持護經人　晝夜常不離
婆羅羅跋羅　跋摩質多羅　母音蓋跋羅　大眉及歡喜
及餘羅王　并無數大衆　大力有勇健　皆來護是人
阿利底母神　五百藥叉衆　於彼人瞻覺　常來相擁護
難陀并難陀　毘摩質多羅　吸精生精氣　晝夜恒不離
如是神諸衆　大力有神通　常護持經者

如是諸天神　心生大歡喜　彼來皆擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現變怪　國土起惡人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百踰繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八萬踰繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　獲大功德藏　能使諸天衆　悉豪皆利益
須令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於嫉妒
於此南洲內　林藥苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
苗實皆成就　處處有花　藥樹皆滋繁　充滿於大地
所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙花　香氣常芳馥
衆草諸樹木　威出微妙花　及生甘美果　隨處皆充遍
於此瞻部洲　無量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種植餘頻齊　及以小陀利　青白二蓮花　池中皆遍滿
由此經威力　虛空諸神等　雲雨皆隨意　冥陰起惡雨
如是諸天龍　無量諸龍王　吸精生精氣　晝夜恒不離

由此經威力　虛空清淨　雲霧皆除　遠真闇悉光明
日月交輝　無垢淨清　由此經三力　流輝遍四天
此經威德力　資助於天子　皆用瞻部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周遍皆照耀
於斯大地內　所有蓮花池　日光照及時　無不盡開發
於此贍部洲　雨時皆豐樂　悉皆令豐熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此贍部洲　國土成豐樂　隨有此經處　殊勝信解方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福
令諸大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令無憂
惱常得安樂

金光明最勝王經卷第七

令時如來於大衆中廣說法已欲為妙幢菩薩
及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩提
記時有十千天子寂靜光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂禮佛足却坐一
面聽佛說法令諸佛告妙幢菩薩言汝來
世無量數百千萬億那庾多劫已於金

世過無量數百千萬億那庾多劫已於金
光明佛所成菩提三藐三菩提號金寶
山王如來應正遍知明行足善逝世間解无
上調御丈夫天人師佛世尊出現於世時此
如來般涅槃後所有教法如是住世
彼長子名曰銀幢銀光於此眾次補佛處世眾
令時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來
應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊[illegible]
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處墜於
此眾當得作佛號曰金光明如來應正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士法教已
歡喜清淨無垢猶
如虛空令時如來知是十千天子[illegible]
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
無量無數百千萬億那庾多劫[illegible]
羅高幢世界得成阿耨多三藐三菩提同一
種性又同一名号曰面目清淨優鉢羅香

種性之同一名号曰面目青命優鉢羅華

山十号具足如是次第十千諸佛出現於世

尒時善提樹神白佛言世尊是十千天子從

三十三天來聽法故來諸佛所云何如來便

與授記答淨戒佛世尊我未曾聞是諸天子

具足彌習六波羅蜜多難行苦行捨於手足

頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮

殿園林金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀璧玉

珂貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千菩

薩以諸佛具供養過去無數百千万億那庾

多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後

方得受菩提記世尊是諸天子以何因緣循何

勝行種何善根從彼天來聽時聞法便得授

記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神

善女天汝如所說皆從勝妙善根因緣勤苦

備已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲

樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中

生慈重如淨琉璃無諸瑕穢復得聞此三

大菩薩授記之事亦由過去久殖正行菩薩

生慈重如淨琉璃無諸瑕穢復得聞此三

大菩薩授記之事亦由過去久殖正行菩薩

因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿

耨多羅三藐三菩提時彼神樹聞佛說已

歡喜信受

金光明最勝王經除病品第十四

佛告善提樹神善女天諦聽諦聽善思念之

是十千天子願因緣令為汝說善女天過去

無量不可思議阿僧祇耶劫尒時有佛出

現於世名[illegible]如來應正遍知明行足善

逝世間解無上士調丈夫天人師佛世尊善

女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法

中有王名曰天自在光常以正法化於人民

猶如父母是王國中有一長者名曰持水

善解[illegible]明上通八術衆生病苦大不調

或能救療善女天尒時持水長者唯有一子

名曰淨水顏容端正人所愛敬

調諸論書禁咒無不通達時王國內有无量

百千諸衆生類皆遇疫疾苦惱所逼乃至

百千者衆生頻皆遇疫疾衆苦所逼乃至
無有歡樂之心善女天今時長者子流水池
是無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是
念無量衆生為諸[illegible]
雖善醫方妙通八術能療衆病四大種核
然已衰邁老耄虛羸要假扶策方能進步
不復能往城邑聚落救諸病苦今有无量百
千衆生皆遇重病無能救者我今當至大醫
又所謂治病醫方秘法若得解已當往城
邑聚落之所救諸衆生種種疾病令彼長夜
得樂爾時長者子作是念已即詣父所稽首礼
足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父善醫 我欲救衆生 今請諸醫方 幸願為我說
云何身羸損 諸大有增損 復在何時中 能生諸疾病
云何飲食 得受於藥 能使內身中 大勢不衰損
衆生有已病 風黃熱癡病 及以煩惱集病 云何而療治
何時風病起 何時熱病發 何時動癡癰 何時煩惱生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙 所有療病法 次第為汝說 善聽救衆生

三月是春時 三月名為春 三月名秋分 三月謂冬時
[illegible] 三三月為一[illegible] 二三為一[illegible] 復成為六[illegible]
[illegible] 五六為[illegible] 七八謂秋[illegible]
九十是冬時 後二名為雪 既知如是別 授藥勿令差
當知此時中 相息於飲食 人服今有數 衆病則不生
節氣有變改 四大有推移 此時無藥資 從生於病苦
醫人解時法 知其六節明 閑習古聖教 食藥使無差
謂四時如內 春夏無病人 此時其可療 不
病有四種別 謂風熱癡癰 及以煩惱集 應知發動時
春中痰癡動 夏內風病生 秋時熱熱增 各節三俱起
春食澁熱草 夏服甘鹹 秋時宜熱鹹 冬時食酸澁
於此四時中 服藥及飲食 若依如是味 衆病無由生
食後病[illegible] 食消時當飲 消後起內風 唯時須飲病
既識病源已 隨病而設藥 假令患狀殊 先須療其本
風黃服酥蜜 患熱利酪食 癡病應蜜丸 煩惱須三藥
風熱癡俱有 是名總為集 雖知病起時 應觀其本性
如是觀知已 順時而授藥 飲食與藥等 斯名善醫者

且此病俱有是名證為集雖知病起時應觀其本性
知是觀知已順時而授藥飲食與先妻斯名善醫者
[illegible] 可療衆生病
[illegible] 乘毒及毒蟲 此年增氣力
光觀彼老 [illegible] 及情 然後問其妻 知風熱病殊
[illegible] 斯人性是性
[illegible] 多頃 聰明者人 斯人性是性
[illegible] 是病性應知
[illegible] 是其性
[illegible] 人

諸根劣聚境 尊醫人廣慈 親友生嗔恚 是人相應知
左眼白色黃 舍黑鼻梁斷 耳輪與舊殊 下脣垂向下
訶梨勒一種 具足有六味 能除一切病 無忘藥中王
又三果三草 諸藥中勝得 沙糖蜜乳酪 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增減 先起慈悲心 莫規財利
我以為決說 療疾中最勝 以此救衆生 當獲無量果
善女天今時長者子流水親聞其父八術之妙
四大增損時節不同 觀藥方法既善了知自
忖堪能療衆病即便遍至城邑聚落所

*

諸長者子所或出其數作如是言我長
大長者子善能滅長福德之事地獄我等
安隱壽命仁今貴是大力醫王慈悲善學多
聞習藥善療衆生無量病苦如是博歎周遍
流行善女天時長者子妻名水月藏其有二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行到長者國至澤中深險之處見
諸禽獸狐狼狐狸鵰鷲之屬候如此者皆悉
奔走一面而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一面飛走我當隨逐暫往觀之
尋使隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
新死赤魚其身新死如是語善我善我善男子
此池中者衆多流水者可隱此魚應與其水有
二因緣令魚流水二能與水與令魚
當隨順而作是問滿十千善女天晴長
者子聞是數已倍益悲心時此大池為日所

*

是十千魚將入死門能身燒
時長者子見者心有所希隨逐觀視見者皆
是衆魚悉已死盡唯有一魚尚未死盡
有諸漁人為取魚故於河上流險之處使
棄其水不令下遇於所使處辛難備補使作
是念此摩訶波羅奈國王人民治種種病患令安
隱決遊行至其澤見有一池名曰野生
其水欲盡有十千魚為日所暴將死不久唯
願大王慈愍念與二十大象趣往負水濟
彼魚命如我與諸病人壽命令時大王即
勅大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可主象觀
[illegible]其二十大象[illegible]
是時流水及其二子等二十大象之處[illegible]

中隨意選取二十大魚利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大魚又從酒瓮
多借皮囊往汲水滿以囊盛水魚負至池寫
置池中水即孫滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我當令與今時長者子流水告其子言
汝取一魚最大力者速至家中啗父長者家
中所有可食之物乃至父母食噉之分及以
妻子奴婢之分悉皆收取即可持來今時
二子受父教已乘最大魚速往家中至母父
所說如上事收取家中可食之物置於魚上
疾還又所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍徹池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一慈愍讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得

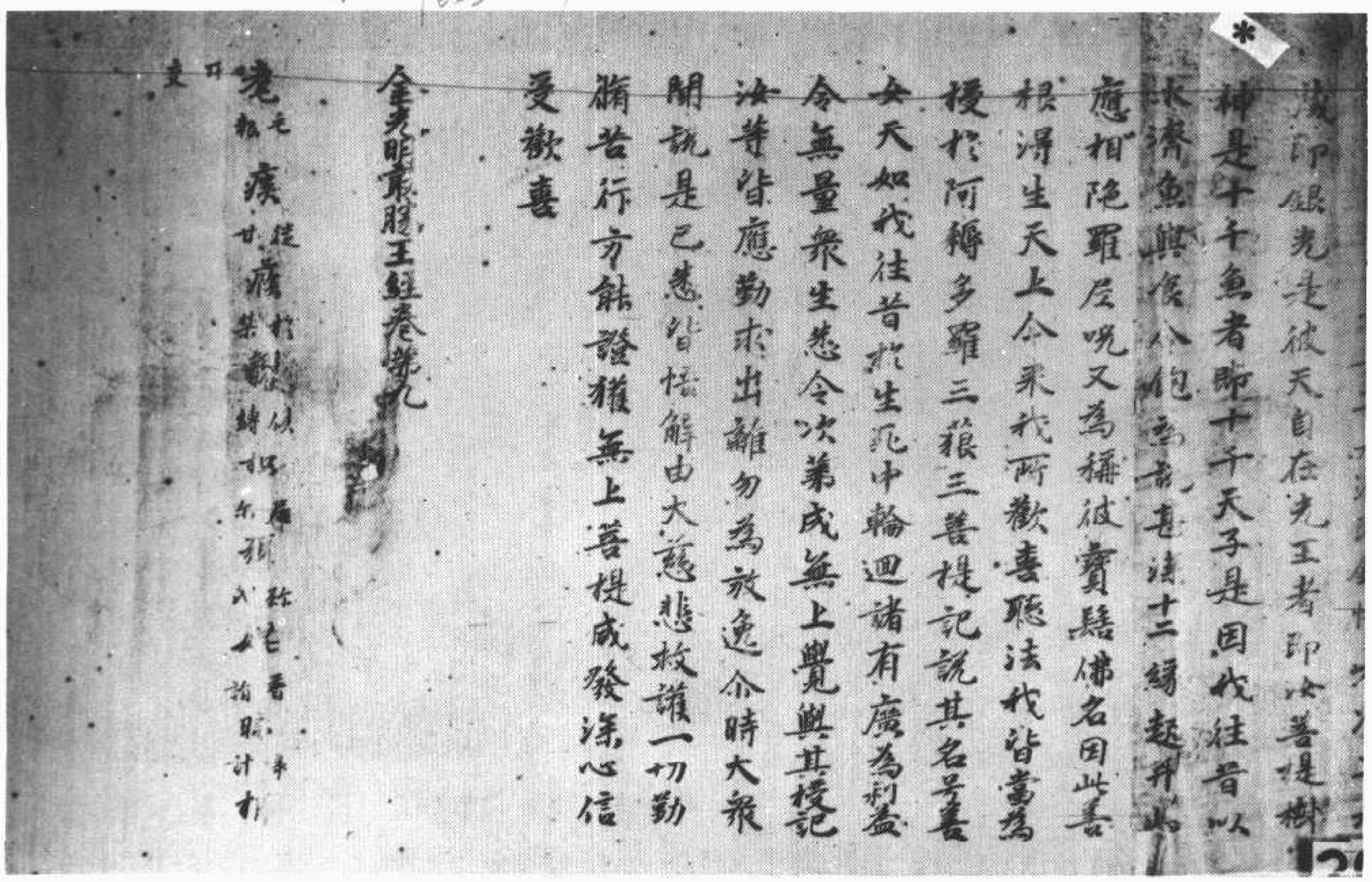
空閑林處見一慈愍讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起令當稱說寶髻
佛名然贍部洲有二種人一者深信大乘者
不信毀呰云當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南无過去寶髻如來應
正遍知行明足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔猶菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天今時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取

故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則
憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅
說是法已復為宣說十二因緣起相應陀羅
尼曰
怛姪他 毗折你 毗折你 毗折你
僧塞枳你 僧塞枳你 僧塞枳你
毗佘你 毗佘你 毗佘你莎訶
怛姪他 那弭你那弭你 那弭你
敕難你 敕難你 敕難你
颯鉢哩設你 颯鉢哩設你 颯鉢哩設儞莎訶
怛姪他 薜達你薜達你 薜達你
室里惡你你 室里惡你你 室里惡你你
鄔波地你 鄔波地你 鄔波地你莎訶
怛姪他 婆毗你毗你 婆毗你
闍底你 闍底你 闍底你
闍摩你 闍摩你 闍摩你莎訶

阿摩你 阿摩你 阿摩你莎訶
爾時世尊為諸大眾說長者子昔緣之時
諸人天眾得未曾有時四大天王各於其
處異口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 生福除眾惡 十二支相應
我等亦說呪 擁護如是法 若有生違逆 不善隨順者
頭破作七分 猶如蘭香梢 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他 呬呬里謎 揭睇 健陀哩
旃荼里 地黥 驕代黥 石四代黥
補羯布黥 矩黥 崎羅末底 達地目㮈
窶嚕 婆母嚕婆 具茶母嚕 健提
杜嚕杜魯 杜魯黥 醫泥悉杳娓（徒洽反 下同）
達杳娓 郎悉怛哩 烏韋吒羅伐底
頞刺婆代底 鉢杜摩代底
俱蘇摩代底 莎訶
佛告善女天爾時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設眾伎樂
醉酒而卧爾時十千魚同時命過生三十三天起如

是念我等以何善業因緣生此天中便相謂
此天者此閻浮洲內值傷生中等受魚身長
者子流水施我等水及以餅食演為我等
說甚深法十二緣起及陀羅尼演播寶髻如
來名号以是因緣皆令我等得上此天是故
我今我應報恩供養尊時
十千天子即於天沒至閻浮洲大醫王所時
長者子在兩樓上安隱而睡時十千天子共
以十千真珠瓔珞頭邊演以十千置其足邊
處演以十千置右脅演以十千置左脅
邊兩曼陀羅花兩曼陀羅花積至于膝光
明普照種種天樂出妙音聲令閻浮洲有情
民皆於夢悟長者子流水亦從睡寤是時
十千天子為往春已即於空中乘騰而去於天
自在光王國內處處雨天曼陀羅花是諸天子
演空本處空羅地中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已明請大臣時於何處現如是希有
瑞相故大光明大臣答言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告之曰諸長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命
喚長者子時長者子即至王所王曰何緣作
是示現如是希有瑞相長者子言如我思忖
之應是彼池內衆魚如經所說命終之後得
生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相
王曰何以得知流水者曰王可遣使并我二
子往彼池所驗其虛實彼十千魚為死為活
王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池
中多有曼陀羅花積滿其上死魚已
聽還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有令時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔
時長者子流水者即我身是持水長者即妙
慧是彼二天長子水滿即鉢慧是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝善提樹
是十千魚者即十千天子是因光王者人

W→T665 16/450c15



我印銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹
神是十千魚者即十千天子是因我往昔以
水濟魚與食八包為者惠法十二緣起并此
應相陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利益
令無量衆生悉令次第成無上覺與其授記
汝等皆應勤求出離勿為放逸今時大衆
聞說是已悉皆惱解由大慈悲救護一切勤
脩苦行方能證獲無上菩提成發深心信
受歡喜

金光明最勝王經卷第九

老毛報反 瘵住芥反 廢於廢反 侏儒朱俱反 孤獨古乎反 囚獄囚反 詣聚計反

斯六四三三號 般若波羅蜜小品經卷第五

法自然法一切智人法亦如是不可思議不
可稱不可量說是不可思議无等等法時
五百比丘比丘尼不受一切法故漏盡
心得解脫六万優婆塞三万優婆夷於諸
法中得法眼淨世菩薩得无生法忍於賢
劫中皆當成佛尒時須菩提白佛言世尊是
深般若波羅蜜為大事故出乃至為无等等
事故出佛言如是如是須菩提是深般若波
羅蜜為大事故尒乃至為无等等事故出諸
佛薩婆若皆在般若波羅蜜中一切聲聞辟
支佛皆在般若波羅蜜中須菩提譬如灌頂
刹帝利王善諸城事諸聚落事皆付大臣王
无所憂如是須菩提諸如來亦如是所有聲
聞事辟支佛事佛事皆在般若波羅蜜中般
若波羅蜜能成辦其事是故須菩提當知般
若波羅蜜為大事故出乃至為无等等事故
出須菩提般若波羅蜜不受不著色故尒不
受不著受想行識故出不受不著須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛菩故
出乃至薩婆若亦不受不著故出須菩提白

S→T227 8/559B22
W→ 8/560A28

斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道故
出乃至薩婆若亦不受不著故出須菩提白
佛言世尊云何般若波羅蜜不受薩婆若不
著薩婆若須菩提於意云何汝見是阿羅漢
法可受可著不不也世尊我不見是法可受
著者佛言善哉善哉須菩提我亦不見如來
法以不見故不受不著是故須菩提薩婆若
不可受不可著尒時欲色界諸天子白佛言
世尊是深般若波羅蜜難解難得若能信解
是深般若波羅蜜者當知是人已於先世供
養諸佛世尊善三千大千世界衆生皆住信
行於信行地中循行善一刹善滅一刹善人
一日行深般若波羅蜜壽量思惟觀忍通
利是福為勝佛告諸天子善男子善女人
聞是深般若波羅蜜疾得涅槃是人信行地
中循行善一刹善滅一刹所不能及尒時欲
色界諸天子頭面礼佛足繞佛而出去此不
遠忽然不現欲界諸天子還至欲天色界諸
天子還至色界尒時須菩提白佛言世尊若
善薩有能信解是深般若波羅蜜是人於阿
耨多羅三藐三菩提

斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道故
出乃至薩婆若亦不受不著故出須菩提白
佛言世尊云何般若波羅蜜不受薩婆若不
著薩婆若須菩提於意云何汝見是阿羅漢
法可受可著不不也世尊我不見是法可受
著者佛言善哉善哉須菩提我亦不見如來
法以不見故不受不著是故須菩提薩婆若
不可受不可著尒時欲色界諸天子白佛言
世尊是深般若波羅蜜難解難得若能信解
是深般若波羅蜜者當知是人已於先世供
養諸佛世尊善三千大千世界衆生皆住信
行於信行地中循行善一刹善滅一刹善人
一日行深般若波羅蜜壽量思惟觀忍通
利是福為勝佛告諸天子善男子善女人
聞是深般若波羅蜜疾得涅槃是人信行地
中循行善一刹善滅一刹所不能及尒時欲
色界諸天子頭面礼佛足繞佛而出去此不
遠忽然不現欲界諸天子還至欲天色界諸
天子還至色界尒時須菩提白佛言世尊若
善薩有能信解是深般若波羅蜜是人於阿
耨多羅三藐三菩提命終來生此間佛言須菩提善薩聞是深
般若波羅蜜即時信解不疑不悔不難樂見
聞常行是念不離說般若波羅蜜者須菩
提譬如新生犢子不離於母善薩亦如是聞
深般若波羅蜜不離說般若波羅蜜者乃至
得讀誦書寫般若波羅蜜須菩提當知是善
薩人中命終還生人中世尊頗有善薩成就
如是功德因緣於他方世界供養諸佛於彼
命終來生此不須菩提有善薩成就如是功
德於他方世界供養諸佛於彼命終來生此
間復次須菩提有善薩成就如是功德
率天上聞說勤善薩說般若波羅蜜聞其中
事於彼命終來生此間復次須菩提善人先
世間深般若波羅蜜不聞其義是人善生人
中心續懈怠難沒須菩提當知是人前世不聞
所致何以故於是般若波羅蜜中心懈怠難
沒故復次須菩提善人先世善一日善二日
三四日五日聞深般若波羅蜜聞其中事不
能解說言行是人轉身續得聞深般若波羅蜜
聞其中事信心无疑善薩法師不復為難

二十日五四聞深般若波羅蜜問其中事不
能隨所說行是人轉身續得聞深般若波羅
蜜問其中事信心 (有能法師不復問難) 4
是為因緣所事安深般若波羅蜜何以故深
若 (尒) 尒若人雖能問難深般若波羅蜜
不能隨所說行或時樂聞深般若波羅蜜或
時不樂其心輕慢如少聞毛毳當知是菩薩新
發大乘走若薩信心不清淨若不為般若波
羅蜜所護於二地中當隨一處善聲聞地若
辟支佛地

般若波羅蜜小品經卷第五

S→T262 9/7A28

佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲隨心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍

如諸衆生有種種欲深心所著隨其本
性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是罪後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糠糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說修多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大道
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
忍慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法

說佛智慧 說佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
隨其慧力度 以此度衆生 自證無上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦無貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨無所畏 我以相嚴身 光明照世間
無量衆聲聞 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等無異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
無智者錯亂 違惡不受教 我知此衆生 未曾修善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜墮三惡道
輪廻六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若無等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我為設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘
過去無數劫 無量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道

過去無量劫 無量滅度佛 百千万億劫 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人羣生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種諸福慧
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沉水
木蜜并餘材 專瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾佐佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香伎樂 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道

簫笛琴箜篌　琵琶鈴鼓鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道

若人散乱心　乃至以供養　於塔廟像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散乱心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本願顚　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛所是尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖亦種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣亦於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷

以種種法門　宣亦於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲冥无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　當何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
佛是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉轉迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂滅第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　隨順諸佛復　佳如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說

諸法將滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千萬億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即住是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无尽別法
諸佛興出世　甚遠值遇難　亦復如是　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　法等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便力使　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无須諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

W-T262 9/10B21

大般若波羅蜜多經卷第五十九

第十六張若波羅蜜多分之五

尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩

衆依如是法行諸境相於是佛告舍利子言

是諸菩薩摩訶薩衆尚不得法何況非法尚

不得道何況非道於淨尸羅尚無所得亦無

所執何況犯戒是諸菩薩不墮三界亦復不

墮諸趣死生不著身命何況外境於生死流

已作邊際已度大海已超大難又舍利子是

諸菩薩摩訶薩衆依如是法行諸境相知一

切境皆無境性由此因緣是諸善士於一切境

皆無住著如師子王不著衆境是諸善士

於諸境界無染無雜超一切境如大商主無

能障礙是諸善士依如是法行諸境相無所

執著又舍利子我都不見此大衆中有一菩

薩於如是法不染信解於如是法疑惑猶預

又舍利子今此衆中一切菩薩於如是法疑惑

猶預皆已永斷此諸善士於如是法自無

猶預亦能永斷一切有情所有疑惑是諸

善士由此因緣於一切法皆不猶預能為有

情決定宣說一切法性都無所有

復次舍利子於書來世若有得聞如是法者

於一切法得斷斷除疑惑猶預亦能永斷

斯六四三五號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十七

S→T220　7/108B1

W→　7/1093C20

*

情決定宣說一切法性都無所有

復次舍利子於書來世若有得聞如是法者

於一切法得斷斷除疑惑猶預亦能永斷

一切有情所有疑惑謂為宣說如我今者所

說法要又舍利子我終不說薄少善根諸有

情

類能於此法深生信解薄少善根諸有情

類非於此法有所容受如是法門非彼能

用又舍利子薄少善根諸有情類於如是法尚

不聞名況能受持思惟修習若有得聞如是

法者我定記彼當得佛法彼當來世於諸佛法

能師子吼如我今者於大衆中作師子吼無所

畏吼大丈夫吼自歎智吼又舍利子若有得

聞如是所甚深法要下至能起一信樂心

不生誹謗我亦記彼當得無上正等菩提

何以故舍利子若諸有情聞甚深法歡喜信

受極難得故又舍利子若諸有情聞甚深法

深生信樂能發無上正等覺心是諸有情復

甚難得我說成就廣大善根具大資糧者

大甲冑乘發無上正等菩提若諸有情聞說

如是甚深般若波羅蜜多歡喜信樂數數聽

受彼所獲福無量無邊況能受持轉為他說

設未已入正性離生若於二乘不決定者我皆

10

受彼所獲福無量無邊況能受持轉為他說
說未已八萬比丘離生死於二乘不決定者我皆
記彼當得無上正等菩提利樂有情窮未
來際常無斷盡
復次舍利子若諸有情成下劣法我不見彼
於廣大法有容受義廣大法者謂佛菩提又
舍利子諸有情類多有成就下劣法者所有
信解亦皆下劣不能種植廣大善根彼於如
是甚深廣大無染正法不能信受又舍利子
若諸有情成廣大法所有信解亦皆廣大發
趣大乘善辦事業善著甲冑善能思擇甚深
義理善行大道無險正真遠離稠林其相平
等無諸刑棘瓦礫坑坎清淨無穢不邪不
曲利益世間安樂世間哀愍世間與諸天人作
廣大義利益安樂與諸有情作大明照堅固
橋梁具大慈悲哀愍一切於諸有情欲作利
益欲與安樂欲令安隱普施有情諸安樂具
如是有情只是菩薩是摩訶薩善能受用
大法財寶是摩訶薩善能尋求大法財寶
能勝財寶彼非餘所以者何若有情類
不近善友未種善根薄福德故下劣信解於
是廣大甚深無染正法不能信受我依如是

是廣大甚深無染正法不能信受我依如是
諸有情類有差別故密意說言諸有情界種
種差別隨類勝劣各相受樂下劣信解諸
有情類深樂下劣信解有情廣大信解諸
有情類深樂廣大信解有情
尒時舍利子白佛言世尊如是般若波羅蜜多
以何等法為所行境於是佛告舍利子言如
是般若波羅蜜多以無邊法為所行境譬如
風界行無邊境如是般若波羅蜜多以無
邊法為所行境如虛空界行無邊境如是
般若波羅蜜多以無邊法為所行境又如風界
以太虛空為所行境如是般若波羅蜜多以
諸法空為所行境又舍利子如虛空界及如
風界俱無處所而可見者亦復不為生起法
相而現在前如是般若波羅蜜多於法都
無可顯示者亦復不為生起法相而現在前
又舍利子如虛空界及如風界俱不可說非圓
滿成實亦無色相可集數如是般若波羅蜜
多都不可說非圓滿成實非色等相算數可知
又舍利子如虛空界及如風界無有少法是圓
滿成實而可示現如是般若波羅蜜多無有少
法是圓滿成實而可示現

法是圓成實而可示現

時舍利子復白佛言如是假若波羅蜜多以
何為相於是佛告舍利子言如是假若波羅蜜
多都不有相又舍利子如虛空界及如風界
無有少法是圓成實可示其相如是假若
波羅蜜多無有少法是成實可示其相何
以故舍利子如是假若波羅蜜多遠離衆相
無有少相而可得者又舍利子如虛空界無
礙著處如是假若波羅蜜多無礙著處由斯
故說甚深假若假羅蜜多無著為相又舍利
子非無著法有相可得然隨世尊名言現起
作如是說其甚深假若波羅蜜多無著為相又
舍利子雖說假若波羅蜜多無著為相而此
假若波羅蜜多無相可得故可說無著為
相以無著法無相故又舍利子言無著者
謂著遍知著不可得著如實性遍知一切顛
倒執故名無著非諸著中有著可得由斯
故說著如實性著不可得又舍利子言無著
者即是假若波羅蜜多此即說為無著相智
又舍利子諸法皆以無著為相以諸法相不
可得故名無著相無有少法為相故而現
在前以於此中無相可得故名無相以無相
故說名無著若一切法有為相應於此中

有著可得以一切法衆相都無是故此中無
著可得故說諸法無著為相雖作是說而不
如說以無著相不可說故所者何以無著相
無所有故性遠離故不可得故又舍利子
法無著相不可示現無能顯了然為有情方
便示現此無著相故不應乖又舍利子諸雜
染相即是無相非雜染法為起相故而現在
前又舍利子諸雜染法顛倒現前諸離顛倒
者皆是無相諸無相者皆不說故有相法即
是無相又舍利子諸清淨法亦無有相所以
者何諸雜染法尚無有相況清淨而可有相
又舍利子若能遍知諸雜染法如實性者
彼染諸雜染皆不可得然諸有情由顛倒故起
諸雜染諸顛倒者皆非真實若非真實則
無實體亦無實相若能如是如實遍知即名清
淨諸雜染相尚不可得況清淨相而有可得
是故雜染清淨二法俱非圓成實人舍
利子諸法無相非圓成實說名無著故說
諸法無著為相以一切法無著相故說名無
著愚夫異生著無著相又舍利子如是名為
說一切法無著為相此無著相當知即是智
所行處亦是假若波羅蜜多所行之處此無
著相智所行處亦名假若波羅蜜多說

所行處亦是假若波羅蜜多所行之處此無
著相智所行處亦是假若波羅蜜多故說名
波羅蜜多行相無著諸著性皆知說名
行無著諸著又舍利子所行者皆知此顯非
所行處慧蜜深假若波羅蜜多非行處相可
能顯示又舍利子所行境者皆知顯示非所行
境以一切法知實之性知所有性皆不可得
故一切法非所行境以一切法無境性故若能如
是廣知諸法是則名為行一切境雖作是
說而不說若般如是廣知諸法都無所著
名無著相由斯理趣故說般若波羅蜜多
無著著相

復次舍利子如是所說如來智境甚深法要
若欲重說分別開示助伴甚少此中勸伴唯
有見諦趣大菩提諸聲聞等及已不退轉
菩薩摩訶薩并見其是補特伽羅於無上乘
不退轉者彼見其是補特伽羅亦於如是甚深
法要能正解行無疑惑又舍利子愚夫異生
悉於此法要定無疑惑身證菩薩已得淨
如是妙法非彼行地又舍利子如是所說甚
深般若波羅蜜多相應法教甚為難得終
不墮於下劣信解諸有情手若諸有情曾事

不墮於下劣信解諸有情手若諸有情曾事
多佛成就殊勝清淨善根信解廣大如是所說
甚深般若波羅蜜多相應法教乃墮其手
皆知如是諸有情類已植元量廣大善根成就
調柔清淨意樂已於過去無量佛所種善提
種發弘誓願行菩薩行乘佛所乘新近架
應正等覺於甚深法如理請問故此般若
波羅蜜多相應法教墮在其手當知如是諸
有情類已證得無生法忍或近當證無生法
忍故此般若波羅蜜多相應法教墮在其手
當知如是諸有情類疾證无上正等菩提深
悲願力不來還證當知如是諸有情類於諸
所已得受記或復不久當得受記當知如是
諸有情類設未得佛現前受記如已得佛
現前記者又舍利子若諸有情善根未熟
薄福德故尚不得聞如是般若波羅蜜多甚
與名字況得手執讀誦受持書寫供養為他
廣說彼能如是無有是處若諸有情善根已熟
當願力故得遇此經聽聞受持書寫讀誦亦
致供養為他廣說舍利子若諸有情善根
增盛意樂調善如是般若波羅蜜多相應
法教乃墮其手或記依諸善男子善女人等

法教行頂其手我記說彼諸善男子善女人等

※或菩薩乘或聲聞乘由得此法深心愛樂

少睡眠多乘睡眠起不正知不住正念或心

散亂或躭飲食或愛珠財或好廣語或喜暴

惡或懷懈惰或根闇鈍無所了知彼由如是

善根力故前所說過一切皆轉由得如是甚

深法要設是聲聞轉或菩薩於甚深法僧

愛樂於諸境界能不放逸於諸善法愛樂終

行勇猛正勤離諸懈怠一心攝念守護諸根

不出廣言不行暴惡恒修恭敬樂習多聞精

進熾然無所貪染善能簡擇甚深法義若

欲圓滿如是功德當勤修學甚深法要

復次舍利子若諸菩薩或聲聞乘聞斷法要

獲殊勝果謂聞如是甚深法要決定不復行

諸放逸於諸惡法不生保信養欲精進俱無

退減於所脩行不生懈怠於諸邪法不樂

求於貪恚廣不多觀起如是等果無量無邊

皆由得聞此深法要又舍利子甚深法要非

但可聞即名為果要不放逸精進脩行如實

了知遠離衆惡自他俱利乃名為果入聞法

者謂於法要如實了知精勤脩學非於正法

起異解行若於正法起異解行當知彼類不

名聞法又舍利子汝等皆應於所聞義方便

起異解行若於正法起異解行當知彼類不

名聞法又舍利子汝等皆應於所聞義方便

※善巧決擇無倒能安住正行若於義起顛倒

解不正脩行當知彼類於佛正法定無順忍

人舍利子於我正法略素耶中如說行者乃

得順忍言順忍者謂於正法無倒簡擇發起

正行人舍利子順忍具足補特伽羅安住正行

當知決定不墮地獄傍生餓鬼諸惡趣中

疾能證得正法勝果又舍利子諸有情類不

應保信微少善根謂彼即能棄諸惡趣勤行

精進未不可保乃至於法未具正行於諸惡

趣猶有墮落又舍利子若於正法圓滿脩學

得順忍已能不復造惡惡趣業不復懈怠起

順忍於下劣位不退墮於所脩行心不傷

損何以故舍利子彼於難染清淨心中能正

確知得如實見達一切法願所起堅固心

不生觀著彼於正法甚深義趣已得正

見具足順忍聽聞柔住清淨戒律儀正行

軌則所行由得順忍無不具足天龍藥叉阿

素洛等尚恭敬彼何況諸人天龍藥又阿素

洛等一切於彼尚應愛念歸趣供養守護周

繞不令惡緣損壞身命之所脩行何況諸人

故應勤脩正法順忍若得順忍天龍藥人阿

素洛等常隨手護恭敬供養等無異 捷
時舍利子告長老須菩提言何其奇哉世尊無說云
何不說甚深般若波羅蜜多今者如來應正
等覺現前為證令此大衆於深般若波羅蜜
多是真法器意樂清淨願聞深法甚難希有
唯舍利子我於諸法都无所見是故我今唱
無所說人舍利子我都不見甚深般若波羅
蜜多亦不見有諸菩薩衆不見能說不見所
說亦復不見由此為此因此依此而說
我於此中既無所見云何令我為諸菩薩
宣說般若波羅蜜多說我應說誰是能說誰是
所說亦復不知由何為何因何為何
說我當云何宣說如是甚深般若波羅蜜多
人舍利子甚深般若波羅蜜多不可宣說不
可顯示不可獻論又舍利子甚深般若波羅
蜜多無能宣說無能顯示無能獻論若能如
是方便表示開顯若波羅蜜多又舍利子
甚深般若波羅蜜多非過去非未來非現
在人舍利子甚深般若波羅蜜多不可以過去
相說不可以未來相說不可以現在相說又
舍利子甚深般若波羅蜜多無相無說又舍
利子我都不見甚深般若波羅蜜多

舍利子甚深般若波羅蜜多無相無說又舍
利子我都不見甚深般若波羅蜜多有如
舍利子我都不見甚深般若波羅蜜多
是相可以此相宣說般若波羅蜜多蘊處
界等三世之相所有真如不壞妄性不變
異性如所有性是深般若波羅蜜多又舍利
子蘊處界等三世之相所有真如不壞妄性
不變異性如所有性不可施設不可顯示不
可獻論非語業等所能論表又舍利子甚
深般若波羅蜜多不由說示諸法相故而現在
前不由說示蘊處界相故而現在前不由說
示行非行相故而現在前不由說示緣起相
故而現在前不由說示名色相故而現在前
不由說示我有情等相故而現在前不由說
示法由相故而現在前不由說示有繫離繫
相故而現在前不由說示因緣相故而現在
前不由說示[illegible]乘相故而現在前不由說示
父母非父母相故而現在前不由說示生滅
相故而現在前不由說示染淨相故而現在
前不由說示本性非本性相故而現在前不
由說示世俗勝義相故而現在前不由說示
諦實虛妄相故而現在前不由說示彼轉 趣

由說示世俗假義相故而現在前不由自示
諦實虛妄相故而現在前不由說示彼神通
人相故而現在前何以故舍利子甚深般若
波羅蜜多離衆相故不可顯示此是般若
波羅蜜多在此般若波羅蜜多由此般若波
羅蜜多為此般若波羅蜜多因此般若波羅
蜜多屬此般若波羅蜜多依此般若波羅蜜
多又舍利子我不見法由此法故說示般若波
羅蜜多又舍利子無有少法能顯能取甚深
般若波羅蜜多又舍利子非深般若波羅蜜
多能顯能取諸蘊處界緣起聲聞獨覺菩薩佛地法故而現在前
諸出世間妙慧通達示復不能顯取般若波
羅蜜多又舍利子如法不能顯取諸法如何
顯說甚深般若波羅蜜多然舍利子若能了
知如是諸法真實理趣即能了知宣說般若
波羅蜜多

復次舍利子甚深般若波羅蜜多不由顯示
所有法故而現在前人舍利子甚深般若波
羅蜜多不由顯示蘊處界故而現在前不由
顯示名及色故而現在前不由顯示染淨法
故而現在前不由顯示諸緣起故而現在前
不由顯示諸顛倒故而現在前不由顯示我
有情衆等故而現在前不由顯示四念住

113

不由顯示諸顛倒故而現在前不由顯示我
有情衆等故而現在前不由顯示布施淨戒
安忍精進靜慮般若故而現在前不由顯示
故而現在前不由顯示念住正斷神足根力覺
支道支靜慮解脫等持等至無量神通故而
現在前不由顯示諸佛道果故而現在前不
由顯示聲聞獨覺菩薩佛地法故而現在前
不由顯示所有法智及非智故而現在前不
由顯示盡無生智及滅智故而現在前不由
顯示沒般法故而現在前又舍利子如無有法
由顯示法而現在前我當云何宣說如是甚
深般若波羅蜜多然舍利子若能了知如
是所說甚深般若波羅蜜多不由顯示所有
法故而現在前即能了知甚深般若波羅蜜
多亦能宣說甚深般若波羅蜜多又舍利子
甚深般若波羅蜜多不為諸法有念有慧
則在前何以故舍利子甚深般若波羅蜜多
不為諸蘊諸處諸界有念有慧為諸行有
念有慧不為緣起有念有慧不為諸行有
念有慧不為欲色無色界有念有慧不為

114

念有散不為欲色無色界有合有散不為地
水火風空識界有合有散不為我有情界
等有合有散不為法界有合有散不為布施
慳貪持戒犯戒安忍懈怠精進懈怠靜慮散亂惡
若惡慧有合有散不為念住正斷神足根力
覺支道支靜慮解脫等持等至無量神通有
合有散不為諸諦道及道界有合有散不為
聲聞獨覺菩薩佛地及法有合有散不為過
去未來現在三世平等有合有散不為無著
盡無生智有合有散不為涅槃有合有散而
現在前又舍利子如無有法為法合散而現
在前我當去何宣說如是甚深般若波羅蜜
多然舍利子我觀此義作如是說甚深般若
波羅蜜多不可說亦又舍利子我都不見有
如是法可名能說可名所說可名由此為此因
此屬此依此而有所說云何令我為諸菩薩
宣說般若波羅蜜多

爾時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言善男子
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多於一切
法皆無所行何以故善勇猛以一切法皆是
顛倒之所等起非實非有譬如幻士善勇
猛譬如於法有所行者此日行顛倒皆行不實

猛譬如於法有所行者此日行顛倒皆行不實
如是菩薩若有所行應行顛倒應行不實非
諸菩薩是顛倒行及不實行之所顯了亦非
菩薩行顛倒行及不實行能行般若波羅蜜
多又善勇猛顛倒不實則非所行是故菩薩
不於中行又善勇猛言顛倒者即是空妄
愚夫異生之所執著如是諸法不如是有如
是所執不知其相是故說名顛倒不實故諸
菩薩不行顛倒不行不實由此菩薩名實語
者亦得說名無倒行者若實無倒則無所行
故說菩薩行無所行一切行皆名菩薩行此
菩薩行不可顯示是此由此於此後此非諸
菩薩行所顯了何以故善勇猛以諸菩薩見
一切行行菩薩行謂息異生聲聞獨覺有
取著行行菩薩行又善勇猛如是菩薩於諸
佛法亦復不行亦不執著此是佛法由此佛法
在此佛法屬此佛法如是菩薩亦復不行一切
分別異分別行謂諸菩薩不行分別及異
分別一切分別異分別斷名菩薩行善勇猛
分別者謂於諸法分別自性異分別者謂於
諸法分別差別非一切法可得分別及異分別
以一切法不可分別異分別故若分別法則

於諸法作異分別無一切法平等實性
分別入善勇猛言分別者謂一是異分別
者是第二邊非諸菩薩行邊無邊若諸菩
薩於邊無邊俱無所行是諸菩薩亦不住
中若住中者則行於中若行中者則行於邊
非中有行有顛有亦離行相故入善勇猛
所言中者當知即是八大聖道如是聖道於一切
法都無所得而現在前如是聖道於一切法
都無所見而現在前入善勇猛若住於法無
所無遺亦時名為止息之道此止息道於一
切法無所無遺超過修遺證一切法平等實
性由證諸法平等實性道想尚無況見有
道人善勇猛止息道者謂向羅漢滿盡苦
何以故善勇猛彼遺道故非備非遺故名為清
彼遺亦無故名為遺以遺修故說名為遺入
善勇猛若有備遺應有所得不名為遺此中
遺者謂遺於性此中無備故名為遺以備無
故遺亦非有雖作是說而不如說何以故善
勇猛遺不可說離遺性故復何所離謂顛
倒法不復等如入不實法不復等如入善勇猛
非諸顛倒能如顛倒夫顛倒有無實所如非
於此中有實如故若於此中有實如如
顛倒以無實如故名顛倒入善勇猛諸菩薩

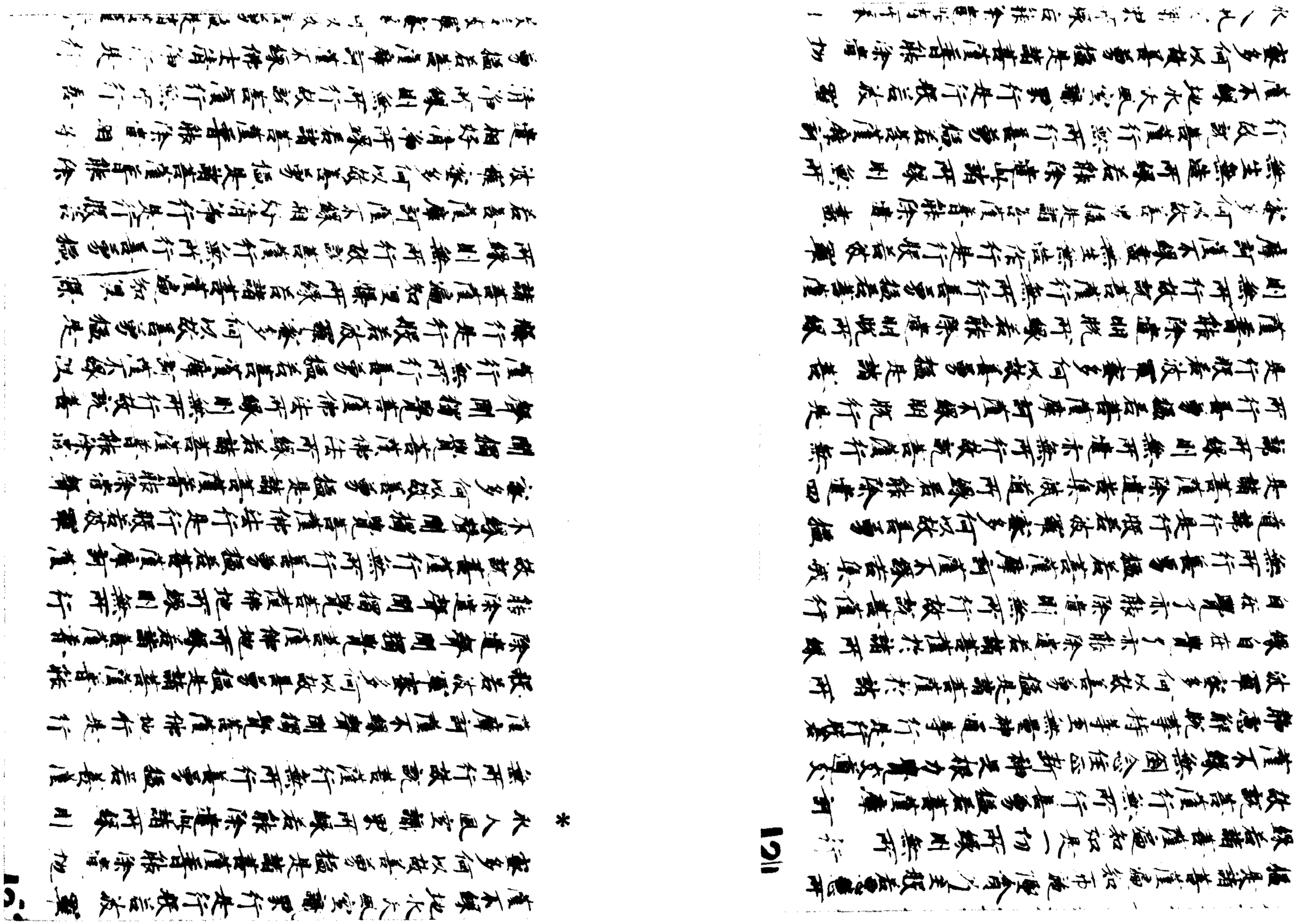
117

*

如此中顛倒者於此中顛倒入善勇猛諸菩薩
顛倒以無實如如顛倒入善勇猛諸菩薩
衆了知顛倒皆非實有謂顛倒中無顛倒性由
知顛倒實無所有非顛倒中有顛倒性故說
菩薩當學諸法離諸顛倒由學諸法離諸
顛倒不復於法更生顛倒若於此中無復顛倒
則於此法亦無所行何以故善勇猛一切顛
倒皆有所行由有所行則有等起所行等起
皆由顛倒實亦分別諸菩薩衆於所行法皆
無分別亦無等起是故說名遠離顛倒由無
顛倒則無所行由無所行則無所起故說菩
薩行無所行無所行者謂於諸法都無所行
亦不觀察亦不示現有所行相故說菩薩行
無所行若能如是行無所行為行般若波羅
蜜多
復次善勇猛若菩薩摩訶薩不緣色行其行
服若波羅蜜多不緣受想行識行是行般若
波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩如諸所緣
法離故云何所緣法離則無所行
故說菩薩行無所行無所行者
菩薩不緣眼行是行般若波羅蜜多不緣耳鼻

舌身意行是行服若波羅蜜多何以故善男子
是諸菩薩知諸所緣性非實故若知所緣其
性非實則無所行故說菩薩行無所行善男
子若菩薩摩訶薩不緣色行是行服若波
羅蜜多不緣聲香味觸法行是行服若波
羅蜜多善男子是諸菩薩知諸所緣顛倒所
起若顛倒起則非真實若知所緣顛倒所
起性非真實則無所行故說菩薩行無所行
善男子若菩薩摩訶薩不緣眼識行是行服
若波羅蜜多不緣耳鼻舌身意識行是行服
若波羅蜜多何以故善男子是諸菩薩知諸所
緣皆是虛妄若知所緣皆是虛妄則無所
行故說菩薩行無所行善男子若菩薩摩訶
薩不緣名色行是行服若波羅蜜多何以故善
男子是諸菩薩覺諸所緣無所緣性若覺
所緣無所緣性則無所行故說菩薩行無所
行善男子若菩薩摩訶薩不緣我有情等
行是行服若波羅蜜多何以故善男子是諸菩
薩如實知我有情等想性非真實長夜知我
有情等想性非真實則於諸行都無所行若
於諸行都無所行則離諸行故說菩薩行無
所行善男子若菩薩摩訶薩不行我想有

所行善男子若菩薩摩訶薩不行我想有
情想乃至知者想見者想是行服若波羅蜜多
何以故善男子是諸菩薩遠一切想若能遠
離一切想者則於諸想都無所行故說菩薩
行無所行善男子若菩薩摩訶薩不行顛倒
見趣諸蓋是行服若波羅蜜多不緣顛倒見
趣蓋行是行服若波羅蜜多何以故善男子是
是諸菩薩知諸顛倒見蓋所緣都非實有
若顛倒見蓋無所行都非實有則無所行故說
菩薩行無所行善男子若菩薩摩訶薩不緣
緣起行是行服若波羅蜜多何以故善男子是
是諸菩薩遍知緣起及彼所緣若諸菩薩遍
知緣起及彼所緣則無所行故說菩薩行無
所行善男子若菩薩摩訶薩不緣欲多瞋
累行是行服若波羅蜜多何以故善男子是
諸菩薩善能除遣三累所緣若諸菩薩善能
除遣三累所緣則無所行故說菩薩行無所
行善男子若菩薩摩訶薩不緣布施慳貪
特戒犯戒安忍忿恚精進懈怠靜慮散亂服
若惡慧行是行服若波羅蜜多何以故善男
子是諸菩薩遍知布施慳貪乃至服若惡慧所
緣若諸菩薩遍知如是一切所緣則無所行



若菩薩摩訶薩不緣相好清淨行是行應
波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普能除
遣相好清淨所緣若諸菩薩普能除遣相好
清淨所緣則無所行故說菩薩行無所行義
勇猛若菩薩摩訶薩不緣佛土清淨行是行
眼若波羅蜜多何以故善勇猛是諸菩薩普
能除遣佛土清淨所緣若諸菩薩普能除遣
佛土清淨所緣則無所行故說菩薩行無所
行善勇猛若菩薩摩訶薩不緣聲聞圓滿功
德行是行眼若波羅蜜多何以故善勇猛是
諸菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣若諸
菩薩普能除遣聲聞圓滿功德所緣則無所
行故說菩薩行無所行善勇猛若菩薩摩訶
薩不緣菩薩圓滿功德行是行眼若波羅蜜
多何以故善勇猛是諸菩薩普能除遣菩
圓滿功德所緣若諸菩薩普能除遣菩薩圓
滿功德所緣則無所行故說菩薩行無所行
善勇猛若諸菩薩能如是行為行眼若波
羅蜜多若諸菩薩能行眼若波羅蜜多 福
知一切所緣而行除遣一切所緣而行

說次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多不著眼觸有不著眼觸非有不著耳
舌身意觸一切不著可與耳舌身意觸非有不
眼觸常不著眼觸無常不著耳鼻舌身意觸
常不著耳鼻舌身意觸無常不 眼觸無常不
著眼觸不著耳鼻舌身意觸無常不著耳鼻
舌身意觸不著耳鼻舌身意觸無常不著眼
觸不著耳鼻舌身意觸無常不著耳鼻舌
身意觸無常不著耳鼻舌身意觸無常不著
眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸不著耳鼻舌
身意觸不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼
觸無相不著耳鼻舌身意觸無相不著眼觸無
相不著耳鼻舌身意觸有相不著眼觸無
願不著眼觸有願不著耳鼻舌身意觸無願
不著耳鼻舌身意觸有願舍利子諸菩薩摩
訶薩觀行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言此般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩觀行般若波羅
蜜多不著眼觸為緣所生諸受有不著眼觸
為緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸為緣所

S → T220 5/258 a18
W → 5/33 c5

※ 緣所生諸受有不著眼觸為緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非有不著眼觸為緣所生諸受無常不著耳鼻身意觸為緣所生諸受常不著眼觸為緣所生諸受無常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常不著眼觸為緣所生諸受苦不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦不著眼觸為緣所生諸受我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我不著眼觸為緣所生諸受無我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相不著眼觸為緣所生諸受有相不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相不著眼觸為緣所

※ 生諸受無願不著眼觸為緣所生諸受有願不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願不著眼觸為緣所生諸受無願不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願不著眼觸為緣所生諸受有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不著地界有不著地界非有不著水火風空識界有不著水火風空識界非有不著地界不著水火風空識界不著地界無常不著水火風空識界無常不著地界樂不著水火風空識界樂不著地界苦不著水火風空識界苦不著地界我不著水火風空識界無我不著地界淨不著水火風空識界淨不著地界不淨不著水火風空識界不淨不著地界不空不著水火風空識界不空不著地界無相不著水火風空識界無相不著地界有相不著水火風空識界有願不著地界無願不著水火風空識界無願

無相不生不滅不空空諸法有相不著地界無
顏不著地界有相不著火風空識界無顏
不著火風空識界無顏舍利子諸菩薩摩
訶薩循行般若波羅蜜多時如是法相應故
當言無能為決擇蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著因緣有不著因緣非有不著等無
間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有不著
等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有
不著因緣常不著因緣無常不著等無間
緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等
無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無常
不著因緣無不著因緣苦不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法樂不著等無間
緣所緣緣增上緣及從緣所生法苦不著因緣
我不著因緣無我不著等無間緣所緣增
上緣及從緣所生法我不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法無我不著因緣
所靜不著因緣不所靜不著等無間緣所緣
緣增上緣及從緣所生法所靜不著等無間

緣所緣緣增上緣及從緣所生法不空不著
因緣無相不著因緣有相不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法無相不著等無
間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有相不
著因緣無願不著因緣有願不著等無間緣
所緣緣增上緣及從緣所生法無願不著等
無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有願舍
利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多
時如是法相應故當言無般若波羅蜜多相
應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著無明有不著無明非有不著行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
有不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有不著
無明常不著無明無常不著行乃至老死愁
歎苦憂惱常不著無明無常不著行乃至老死
無常不著無明無不著行乃至老死愁歎苦憂惱
老死愁歎苦憂惱無不著行乃至老死愁歎
苦憂惱苦不著無明我不著行乃至老死
行乃至老死愁歎苦憂惱我不著行乃至老
死愁歎苦憂惱無我不著無明所靜不著
明不所靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱所
靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱不所靜不
著無明空不著無明不空不著行乃至老死

明不空故不著行不至老死愁歎苦憂惱空
靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空靜不
著無明空不著無明不空不著行乃至老死
愁歎苦憂惱空不著行乃老死愁歎苦憂

惱不空不著無明無相不著無明有相不著行
乃至老死愁歎苦憂惱無相不著行乃至
老死愁歎苦憂惱有相不著無明無願不著
無明有願不著行乃至老死愁歎苦憂惱無
願不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多不著布施波羅蜜多有不著布施波羅
蜜多非有不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多有不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多非有不著布施波羅蜜多常不著布
施波羅蜜多無常不著淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多常不著淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無常不著布施波羅蜜多樂
不著布施波羅蜜多苦不著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多樂不著淨戒安忍精進
我不著布施波羅蜜多無我不著淨戒安忍

靜進靜慮般若波羅蜜多我不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無我不著布施波
羅蜜多寂靜不著布施波羅蜜多不寂靜不
著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜
寂靜不著布施波羅蜜多空不著布施波羅
蜜多不空不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多空不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不空不著布施波羅蜜多無相不著
布施波羅蜜多有相不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無相不著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多有相不著布施波羅蜜
多無願不著布施波羅蜜多有願不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願不著淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多不著內空有不著內空非有不著外內空內
外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空無

*

畢竟空無內空畢竟空無外空畢竟空無性自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空有不著外空乃至無性自性空
非有不著內空常不著內空無常不著外空
乃至無性自性空常不著外空乃至無性自
性空無常不著內空無不著內空苦不著外
空乃至無性自性空無不著外空乃至無性
自性空若不著內空我不著內空無我不著
外空乃至無性自性空我不著外空乃至無
性自性空無我不著內空寂靜不著內空
寂靜不著外空乃至無性自性空寂靜不著
外空乃至無性自性空不寂靜不著內空空
不著內空不空不著外空乃至無性自性空
空不著外空乃至無性自性空不空不著內
空無相不著內空有相不著外空乃至無性
自性空無相不著外空乃至無性自性空有
相不著內空無願不著內空有願不著外空
乃至無性自性空無願不著外空乃至無性
自性空有願舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多不著真如有不著真如非有不著法界

*

蜜多不著真如有不著真如非有不著法界
法性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界有不著法界乃
至不思議界非有不著真如常不著真如
無常不著法界乃至不思議界常不著法界
乃至不思議界無常不著真如無不著真如
苦不著法界乃至不思議界無不著法界乃
至不思議界苦不著真如我不著真如無我
不著法界乃至不思議界我不著法界乃至
不思議界無我不著真如寂靜不著真如
寂靜不著法界乃至不思議界寂靜不著淨
界乃至不思議界不寂靜不著真如空不著
真如不空不著法界乃至不思議界空不著
法界乃至不思議界不空不著真如無相不
著真如有相不著法界乃至不思議界無相
不著法界乃至不思議界有相不著真如無
願不著真如有願不著法界乃至不思議界
願不著法界乃至不思議界有願舍利子諸
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多與如是
法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多不著四念住有不著四念住非有不著
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

四正斷四神足五根五力七菩提支八聖道

*支有不著四正斷乃至八聖道支非有不著四念住常不著四念住無常不著四正斷乃至八聖道支常不著四正斷乃至八聖道支無常不著四念住樂不著四念住苦不著四正斷乃至八聖道支樂不著四正斷乃至八聖道支苦不著四念住我不著四念住無我不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷乃至八聖道支無我四念住不空不著四正斷乃至八聖道支不空四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支不寂靜不著四念住空不著四念住不空不著四正斷乃至八聖道支空不著四正斷乃至八聖道支不著四念住無相不著四念住有相不著四正斷乃至八聖道支無相不著四正斷乃至八聖道支有相不著四念住無願不著四正斷乃至八聖道支有願不著四念住有願不著無願不著四正斷乃至八聖道支有願舍利子諸菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著苦聖諦有不著苦聖諦非有不著集滅道聖諦有不著集滅道聖諦非有不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著苦聖諦常不著集滅道聖諦無常不著苦聖諦不著集滅道聖諦樂不著苦聖諦樂不著集滅道聖諦苦不著苦聖諦我不著集滅道聖諦無我不著苦聖諦寂靜不著集滅道聖諦不寂靜不著苦聖諦空不著集滅道聖諦不空不著苦聖諦無相不著苦聖諦有相不著集滅道聖諦無相不著苦聖諦有願不著集滅道聖諦無願不著苦聖諦有願舍利子諸菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩隨行般若波羅蜜多不著四靜慮有不著四靜慮非有不著四無量四無色定有不著四無量四無色定非有不著四靜慮常不著四靜慮無常不著四無量四無色定常不著四無量四無色定無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四

無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四
無量四無色定樂不著四無量四無色定苦
不著四靜慮我不著四靜慮無我不著四無
量四無色定我不著四無量四無色定無我
不著四靜慮空解脫不著四靜慮不空解脫不著
四無量四無色定空解脫不著四無量四無色
定不空解脫不著四靜慮空不著四靜慮不空
不著四無量四無色定空不著四無量四無
色定不空不著四靜慮無相不著四靜慮有
相不著四無量四無色定無相不著四無量
四無色定有相不著四靜慮無願不著四靜
慮有願不著四無量四無色定無願不著四
無量四無色定有願舍利子諸菩薩摩訶薩
循行般若波羅蜜多與如是法相應故當言

與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著八解脫有不著八解脫非有不著
八勝處九次第定十遍處有不著八勝處九
次第定十遍處非有不著八解脫常不著八
解脫無常不著八勝處九次第定十遍處常
不著八勝處九次第定十遍處無常不著八
解脫無常不著八解脫苦不著八勝處九次第

定十遍處樂不著八勝處九次第定十遍處
苦不著八解脫我不著八解脫無我不著八
勝處九次第定十遍處我不著八勝處九次
第定十遍處無我不著八解脫空解脫不著八
解脫不空解脫不著八勝處九次第定十遍處
空解脫不著八勝處九次第定十遍處不空
解脫不著八解脫空不著八勝處不著八勝
處九次第定十遍處空不著八勝處九次第
定十遍處不空不著八解脫無相不著八解
脫有相不著八勝處九次第定十遍處無相
不著八勝處九次第定十遍處有相不著八
解脫無願不著八解脫有願不著八勝處九
次第定十遍處無願不著八勝處九次第定
十遍處有願舍利子諸菩薩摩訶薩循行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著空解脫門有不著空解脫門非有
不著無相無願解脫門有不著無相無願解
脫門非有不著空解脫門常不著空解脫門
無常不著無相無願解脫門常不著無相無
願解脫門無常不著空解脫門樂不著空解
脫門苦不著無相無願解脫門樂

解脫門無常不著空解脫門無願不著空解
脫門若不著無相無願解脫門樂不著無相
無願解脫門若不著空解脫門樂不著無相
脫門無我不著無相無願解脫門我不著空解
相無願解脫門無我不著空解脫門寂靜不
著空解脫門不寂靜不著無相無願解脫門
寂靜不著無相無願解脫門不寂靜不著空
解脫門空不著空解脫門不空不著無相無
願解脫門空不著無相無願解脫門不空不
著空解脫門無相不著空解脫門有相不著
無相無願解脫門無相不著無相無願解脫
門自相不著空解脫門無願不著空解脫門
自願不著無相無願解脫門無願不著無相
無願解脫門自願舍利子諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著一切陀羅尼門有不著一切陀羅尼
門非有不著一切三摩地門有不著一切
三摩地門非有不著一切陀羅尼門常不著
一切陀羅尼門無常不著一切三摩地門常
不著一切三摩地門無常不著一切陀羅尼
門樂不著一切陀羅尼門若不著一切陀羅尼
地門樂不著一切三摩地門若不著一切陀

羅尼門樂不著一切陀羅尼門若不著一切陀羅尼
地門樂不著一切三摩地門若不著一切陀
羅尼門我不著一切陀羅尼門無我不著一
切三摩地門我不著一切三摩地門無我不
著一切陀羅尼門寂靜不著一切陀羅尼門
不寂靜不著一切三摩地門寂靜不著一切三
摩地門不寂靜不著一切陀羅尼門空不
著一切陀羅尼門不空不著一切三摩地門
空不著一切三摩地門不空不著一切陀羅
尼門無相不著一切陀羅尼門有相不著一
切三摩地門無相不著一切三摩地門有相
不著一切陀羅尼門無願不著一切陀羅尼
門有願不著一切三摩地門無願不著一切
三摩地門有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般
若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著極喜地有不著極喜地非有不著
離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地有不著離垢地
乃至法雲地非有不著極喜地常不著極喜
地無常不著離垢地乃至法雲地常不著離
垢地乃至法雲地無常不著極喜地樂不著

地無常不著離垢地乃至法雲地常不著離
垢地乃至法雲地無常不著極喜地無不著
極喜地若不著離垢地乃至法雲地無不著
離垢地乃至法雲地若不著極喜地我不著
極喜地無我不著離垢地乃至法雲地我不
著離垢地乃至法雲地無我不著極喜地淨
靜不著極喜地不淨靜不著離垢地乃至法
雲地淨靜不著離垢地乃至法雲地不淨靜
不著極喜地空不著極喜地不空不著離垢
地乃至法雲地空不著離垢地乃至法雲地不
空不著極喜地無相不著極喜地有相不
著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃
至法雲地有相不著極喜地無願不著極喜
地無願不著離垢地乃至法雲地無願不著
離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩
訶薩循行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著五眼非有不著五眼非有不著六神
通有不著六神通非有不著五眼常不著五
眼無常不著六神通常不著六神通無常不
著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著
六神通苦不著五眼我不著五眼無我不著

六神通苦不著五眼樂不著五眼無我不著
六神通我不著六神通無我不著五眼淨靜
不著五眼不淨靜不著六神通淨靜不著六
神通不淨靜不著五眼空不著五眼不空不
著六神通空不著六神通不空不著五眼無
相不著五眼有相不著六神通無相不著六
神通有相不著五眼無願不著五眼有願不
著六神通無願不著六神通有願舍利子諸
菩薩摩訶薩循行般若波羅蜜多與如是法
相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛
不共法非有不著佛十力常不著佛十力無
常不著四無所畏乃至十八佛不共法常不
著四無所畏乃至十八佛不共法無常不著佛
十力樂不著佛十力苦不著四無所畏乃
至十八佛不共法樂不著四無所畏乃至十八佛
不共法苦不著佛十力我不著佛十力
無我不著四無所畏乃至十八佛不共法我
不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不
著佛十力淨靜不著佛十力不淨靜不著四

不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不
著佛十力寂靜不著佛十力不寂靜不著四
無所畏乃至十八佛不共法寂靜不著四无
所畏乃至十八佛不共法不寂靜不著佛十
力空不著佛十力不空不著四無所畏乃至
十八佛不共法空不著四無所畏乃至十八
佛不共法不空不著佛十力無相不著佛十
力有相不著四無所畏乃至十八佛不共法
無相不著四無所畏乃至十八佛不共法有
相不著佛十力無願不著佛十力有願不著
四無所畏乃至十八佛不共法無願不著四
無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是
法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著三十二大士相有不著三十二大士
相非有不著八十隨好有不著八十隨好
非有不著三十二大士相常不著三十二大
士相無常不著八十隨好常不著八十隨好
無常不著三十二大士相樂不著三十二大
士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好苦
不著三十二大士相我不著三十二大士相
無我不著八十隨好我不著八十隨好無我

不著三十二大士相寂靜不著三十二大士
相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十隨
好不寂靜不著三十二大士相空不著三十
二大士相不空不著八十隨好空不著八十
隨好不空不著三十二大士相無相不著三
十二大士相有相不著八十隨好無相不著
八十隨好有相不著三十二大士相無願不
著三十二大士相有願不著八十隨好無願
不著八十隨好有願舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有
不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著
無忘失法常不著無忘失法無常不著恒住
捨性常不著恒住捨性無常不著無忘失法
樂不著無忘失法苦不著恒住捨性樂不著
恒住捨性苦不著無忘失法我不著無忘失
法無我不著恒住捨性我不著恒住捨性無
我不著無忘失法寂靜不著無忘失法不寂
靜不著恒住捨性寂靜不著恒住捨性不寂
靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不

靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不
著恒住捨性空不著恒住捨性不空不著無
忘失法無相不著恒住捨性有相不著無忘失
性無相不著恒住捨性有願不著無忘失
法無願不著無忘失法有願不著恒住捨性
無願不著恒住捨性有願舍利子諸菩薩摩訶薩
訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著一切智有不著一切智非有不著
道相智一切相智有不著道相智一切相智
非有不著一切智常不著一切智無常不著
道相智一切相智常不著道相智一切相智
無常不著一切智樂不著一切智苦不著道
相智一切相智無不著道相智一切相智苦不
著一切智我不著一切智無我不著道相智
一切相智寂不著道相智一切相智無我
不著一切智空靜不著一切智不空靜不著
道相智一切相智空靜不著道相智一切相
智不空靜不著一切智空不著一切智不空
不著道相智一切相智空不著道相智一切
相智不空不著一切智無相不著道相智一切
相不著道相智一切相智無相不著道相智

相不著道相智一切相智無相不著道相智
一切相智有願不著一切智無願不著一切
智有願不著道相智一切相智無願不著道
相智一切相智有願舍利子諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多不著預流果有不著預流果非有不著
一來不還阿羅漢果獨覺菩提有不著一來
不還阿羅漢果獨覺菩提非有不著預流果
常不著預流果無常不著一來不還阿羅漢
果獨覺菩提常不著一來不還阿羅漢獨
覺菩提無常不著預流果樂不著預流果苦
不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提樂不著
一來不還阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流
果我不著預流果無我不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提我不著一來不還阿羅漢果
獨覺菩提無我不著預流果空靜不著預流
果不空靜不著一來不還阿羅漢果獨覺菩
提空靜不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提
不空靜不著預流果空不著預流果不空不
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提空不著一
來不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著預流

不生離不善預流果不著預流果獨覺菩提空不著一
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著預流
來不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著一來不還阿
果無相不著預流果有相不著一來不還阿
羅漢果獨覺菩提無相不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提有相不著預流果無願不著
預流果有願不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提無願不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提有願舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切
菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩
提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一
切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩
行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸
佛無上正等菩提無常不著一切菩提摩訶
薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸
佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩提
苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著一切菩
薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩
提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一
切菩薩摩訶薩行寂靜不著一切菩薩摩訶

薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩
提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一
切菩薩摩訶薩行寂靜不著一切菩薩摩訶
薩行不寂靜不著諸佛無上正等菩提寂靜
不著諸佛無上正等菩提不寂靜不著一切
菩薩摩訶薩行空不著一切菩薩摩訶薩行
不空不著諸佛無上正等菩提空不著諸佛
無上正等菩提不空不著一切菩薩摩訶薩
行無相不著一切菩薩摩訶薩行有相不著
諸佛無上正等菩提無相不著諸佛無上正
等菩提有相不著一切菩薩摩訶薩行無願
不著一切菩薩摩訶薩行有願不著諸佛無
上正等菩提無願不著諸佛無上正等菩提
有願舍利子諸菩薩摩訶薩循行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應

舍利子循行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不
作是念我行般若波羅蜜多不作是念我不
行般若波羅蜜多不作是念我亦行亦不行
般若波羅蜜多不作是念我非行非不行般
若波羅蜜多舍利子循行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與如是法相故當言與般若波
羅蜜多相應

般若波羅蜜多下作是念我非行非不行般若波羅蜜多舍利子復行般若波羅蜜多為隆摩訶薩與如是法相故當言與般若波羅蜜多相應

※ 大般若波羅蜜多經卷第六

5→T665 16/424 B23

Chian 0289

臘爛蟲蝨不可樂
汝等當觀法如是
一切諸法盡無常
彼諸大種咸虛妄
故說大種性皆空
無明自性本是無
於一切時失正慧
行識為緣有名色
愛取有緣生老死
衆苦惡業常逼迫
本來非有體是空
我斷一切諸煩惱
了五蘊它悉皆空
我開甘露大城門
既得甘露真寂味
我轉最勝大法鼓
我然最勝大明燈
降伏煩惱諸怨敵
於生死海濟群迷
煩惱熾火燒衆生
清涼甘露充足彼

棄在冢間如朽木
云何執有我衆生
悉從無明緣力起
本非實有體無生
知此浮虛非實有
藉衆緣力和合有
故我說彼為無明
亦處及餘受隨生
憂悲苦惱恒隨逐
生死輪迴無息時
由不知理生分別
常以正智觀前行
求證菩提真寂滅
示現甘露微妙器
常以甘露施群生
我吹最勝大法螺
我降最勝大法雨
建立無上大法幢
我當開闡三乘趣
無有救護無依止
身心熱惱並皆除

降伏惱惱諸怨結
於生死海濟群迷
煩惱熾火燒衆生
清涼甘露充足彼
由是我於無量劫
堅持禁戒趣菩提
施他眼耳及手足
財寶七珍莊嚴具
忍等諸度皆遍修
故我得稱一切智
假使三千大千界
所有叢林諸樹木
此等諸物皆悉取
隨處積集量難知
一切十方諸剎土
地土皆悉未為塵
假使一切衆生智
如是智者量無邊
年尼世尊一念智
於多俱胝劫數中
時諸大衆聞佛說此甚深空性有無量衆生
悉能了達四大五蘊體性俱空六根六境奏
生繫縛顛倒輪迴正然出離深心度喜如說
奉持

達三無上大法僧
我當闡開三惡趣
無有救護無依止
身心熱惱並皆除
敬供養諸如來
我證法身安樂處
妻子僮僕心無恡
隨來求者咸令給
十地圓滿成正覺
無有衆生疲厭者
盡此生死生長物
稻麻竹等及枝條
並悉細末作微塵
乃至充滿虛空界
所有三千大千界
此微塵量不可數
以此智慧與一人
豈可知彼微塵數
令彼智人共度量
不能算知其少分
時諸大衆聞佛說此甚深空性有無量衆生
悉能了達四大五蘊體性俱空六根六境奏
生繫縛顛倒輪迴正然出離深心度喜如說
奉持

金光明寂靜經依空滿願品第十

爾時如意寶光耀天女於大衆中聞說深法歡
喜踊躍從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬白佛言世尊唯願為說於甚深理修
行之法而說頌言

我聞照世界　兩足家勝尊　菩薩正行法　唯願慈憐許
佛告善女天　若有發菩提　隨次意所問　當為別說

是時天女請世尊曰
云何諸菩薩　行菩提正行　離生死沒解　號為菩提故
佛告善女天　依於法界行　菩提法界平等行
云何依於法界行菩提法界平等行謂於五
蘊能現法界法界即是五蘊五蘊不可說非
五蘊亦不可說何以故若法界是五蘊　即是
斷見若離五蘊即是常見離於二相不著二
邊不可見過所見無名無相是則名為說於
法界菩薩天云何五蘊能現法界如是五蘊
不從因緣生何以故若從因緣生者為已生
故生為未生故生若已生生者何用因緣若
未生生者不可得生何以故未生諸法即是
非有無名無相非按量辭說之所能及非是

未生生者不可得生何以故未生諸法即是
非有無名無相非按量辭喻之所能及非是
因緣之所生故善女天辭如鼓聲依木依皮
及搏手等故得出聲如是鼓聲過去亦空未
來亦空現在亦空何以故是鼓音聲不從木
生不從皮生及搏手生不於三世生是則不生
若不可生則不可滅若不可滅無所從來若
無所從來亦無所去若無所去則非常非
斷若非常非斷則不一不異何以故此若是
一則不異法異若如是者凡夫之人應見真
諦得於無上安樂涅槃斷諸佛菩薩行相即是執著未
若言異者一切諸佛菩薩行相即是執著未
得解脫煩惱繫縛即不證阿耨多羅三藐三
菩提何以故一切聖人於行非行同真實性
是故不異故知互蘊非有非無不從因緣生
非無因緣生是聖所知非餘境故亦非言說
之所能及無名無相無因無緣亦無辭喻始
終寂靜本來自空是故五蘊能現法界善女
天若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三
菩提異真異俗難可思量於凡聖境體非一
異不捨於俗不離於真依於法界行菩提行
尒時世尊作是語已時善女天踊躍歡喜即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心

尒時世尊作是語已時善女天踊躍歡喜即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心
頂禮而白佛言世尊如上所說菩提正行我
今當學是時梵訓世界主大梵天王於大衆
中問如意寶光耀善女天曰此菩提行難可
於行於今云何作菩提行而得自在尒時善女
天答梵王曰大梵王如佛所說實是甚深一
切異生不解其義是聖境界微妙難知若
使我今依於此法得安樂住是實語者願令
一切五濁惡世無量無數無邊衆生皆得金色
世尊相非男非女坐寶蓮花受無量樂雨天
妙花散天音樂不鼓自鳴一切供養皆悉
具足時善女天說是語已一切五濁惡世所
有衆生皆悉金色具大人相非男非女坐寶
蓮花受無量樂猶如他化自在天宮無諸惡
道寶樹行七寶蓮花遍滿世界又雨七寶
上妙天花作天伎樂如意光耀善女天即
轉女身作梵天身時大梵王問如意寶光耀
菩薩言仁者如何行菩提行答言梵王若於
中月行菩提行我亦行菩提行若夢中行菩
提行我亦行菩提行若陽燄行菩提行我亦
行菩提行若谷響行菩提行我亦行菩提行
時大梵王聞此說已自菩薩言仁者依何義而

時大梵王聞此說已自思惟言仁依何義而
※說此語答言梵王無有一法是實相者但由
因緣而得成故梵王言若如是者諸凡夫人
皆悉應得阿羅漢多羅三藐三菩提答言仁以
何意而作是說愚癡人異智慧人異菩提異
非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法
平等無異於此法眾真如不異無有中間而
可軌著無增無減梵王譬如幻師及幻弟子
善解幻術於四衢道取諸沙土草木葉等聚
在一處作諸幻術使人覩見為象馬象車兵
等象七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡無
智不能思惟不知幻本若見若聞作是思惟我
所見聞為為是等象此是實有餘皆虛妄於後
後更不審察思惟有智之人則不如是了於
幻本若見若聞作如是念如我所見為是等
象非是真實唯有幻事或人眼目妄謂為等
及諸倉庫有名無實如我見聞不執為實後
時思惟知其虛妄是故智者了一切法皆無
實體但隨世俗如見如聞素宣其事思惟歸
理則不如是復由假說顯實義故梵王衆癡
異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法真
如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行法

異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法真
如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行法
※如是思惟便生執著謂以為實於第一義不
能了知諸法真如是不可說是諸聖人若見
若聞行非行法隨其力能不生執著以為實
有乃知一切無實行法無實非行法但妄思
量行非行相唯有名字無有實體是諸聖人
隨世俗說為欲令他知真實義如是梵王是
諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非
行法亦復如是令他證知故說種種世俗名
言時大梵王聞如意寶光耀菩薩言有衆
生能解如是甚深正法菩薩言梵王有衆幻人
化人體是有此之心數從何而生答曰若知
法界不有不無如是衆生能解深義
尒時梵王白佛言世尊是如意寶光耀菩薩不
可思議通達如是甚深之義佛言如是如
是梵王如汝所言此如意寶光耀已教汝等
發心修學無生忍法是時大梵天王與諸梵
衆從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂礼如意
寶光耀菩薩足作如是言希有希有我等今
日幸遇大士得聞正法
尒時世尊告梵王言是如意寶光耀於未來
世當等正佛法寶藏長養成熟令正覺知

力若有供養是經典者我等亦當恭敬供養
如佛不異
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸
藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法微
於此微妙經王發心擁護及持經者當獲無
邊殊勝之福速成無上正等菩提時梵王等
聞佛語已歡喜頂受
金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
礼佛足已白言世尊是金光明最勝王經一切
切諸佛常念觀察一切善護之所恭敬一切
天龍常所供養及諸天衆常生歡喜一切讚
歎稱揚讚歎聲聞獨覺皆悉受持悉能開演
諸天皆歡能與一切衆生殊勝安樂正息地
獄餓鬼傍生諸趣苦惱一切怖畏悉能除滅
所有怨敵尋即退散饑饉惡時能令豐稔疾
疫病者皆令蠲愈一切災變百千苦惱咸悉
消滅世尊是金光明最勝王經能為如是安
隱利樂饒益我等唯願世尊於大衆中廣為
宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露無上法
味氣力充實增益威光精進勇猛神通倍勝
世尊我等四王修行正法常說正法以法化
世我等令彼天龍藥叉健闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅莫呼羅伽及諸人王當以
正法而化於世遠去諸惡所有鬼神吸人精
氣無慈悲者悉令遠去世尊我等四王與二
十八部藥叉大將并與無量百千衆又以淨
天眼過於世人觀察擁護此贍部洲世尊以
此因緣我等諸王名護世者又復於此四十
若有國王被他怨賊常來侵擾及多饑饉
疫流行無量百千災厄之事世尊我等四王
於此金光明最勝王經恭敬供養若有
法師受持讀誦我等四王共往覺悟勸請
人時彼法師由我神通覺悟力故往彼國衆
廣宣流布是金光明微妙經典由經力故令
彼無量百千衆惱災厄之事悉皆除滅世尊
若諸人王於其國內有持是經者世尊時彼國王
彼國時當知此經來至其所世尊時彼國王
應往法師處聽其所說聞已歡喜於法
恭敬供養深心擁護令無憂惱

W-T665 16/427 B13

彼無量百千萬億恒河沙等諸菩薩
若請人王於其國內有持是經者令其
彼國時當知此經本是其四世尊時彼國王
應往請佛受聽其所說聞已歡喜敬受
恭敬供養深心擁護令無憂患

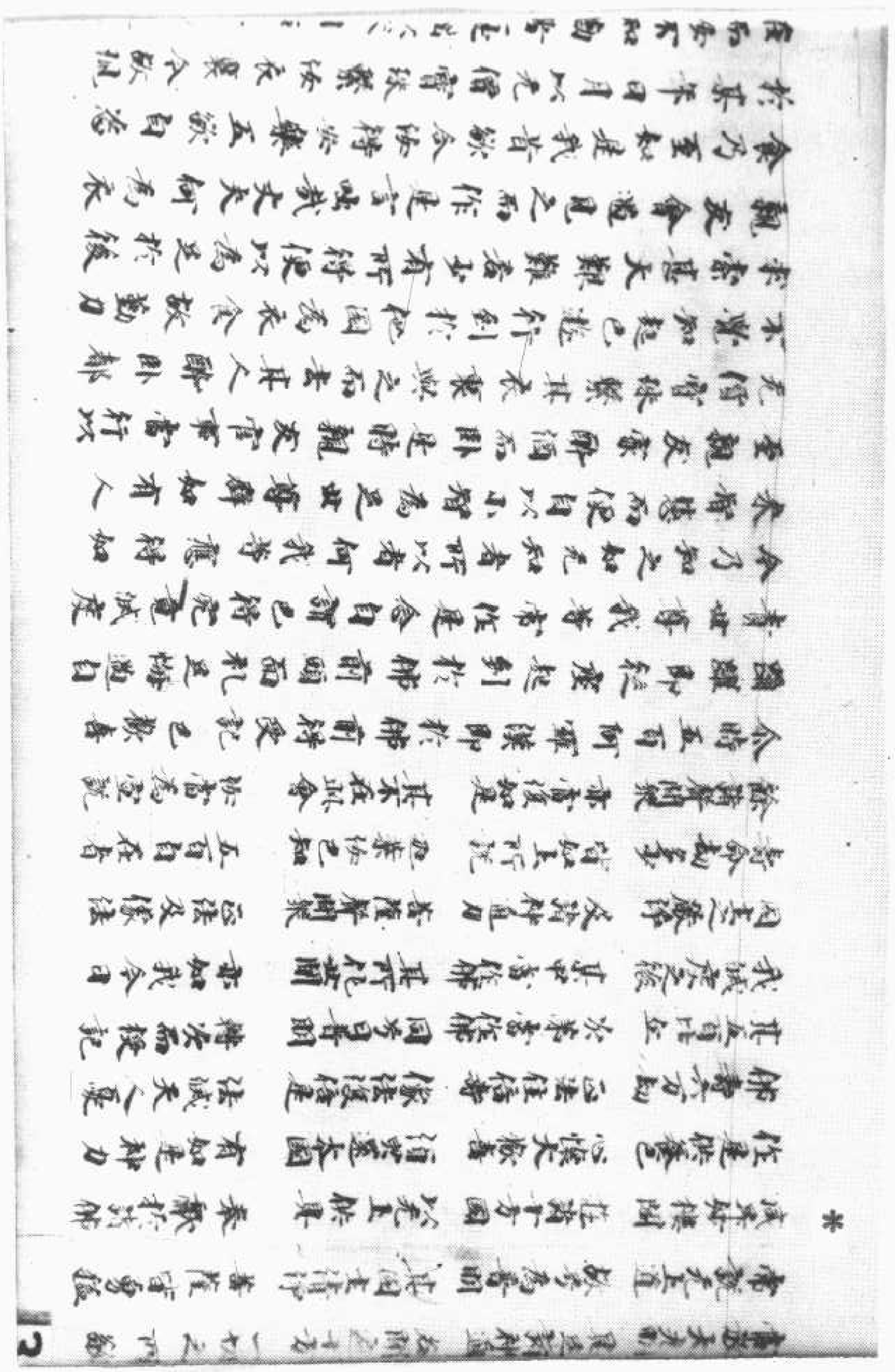
※ 爾一切世尊以是緣故我等四王皆共一心
是人王及國人民令離災患常得安隱
尊若有慈善男子慈善居士婆羅門等
是經者時彼人王隨其所須供給供養令無乏
少我等四王令彼國土及以國人悉皆安隱
遠離災患世尊若有受持讀誦是經典者
人王於此供養恭敬尊重讚歎我等當令
彼王於諸王中恭敬尊重最為第一請餘國
王共所稱歎大衆聞已歡喜受持

金光明最勝王經卷第五

爽 綴 計 張 宣 丁 結 檢 張 仁

S-T262 9/28A6

Chien 0356



食乃至如是展轉乞索五欲自恣

於某年日月以尼僧寶珠瓔珞衣裳令我

在而後不知勤苦憂惱以求自活甚為疲乏

彼今可以此寶貨易所須常可如意无所乏

短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切

智心而我等癡忘不知不覺既得阿羅漢道自

謂滅度資生艱難得少為足一切智願猶在

不失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘

汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根

以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世

尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐

三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒

時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等說无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛

令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分

如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家

其家甚大富　具設諸飲食　以无價寶珠　繫著內衣裏

與而捨去　時臥不覺知　是人既已起　在行諸他國

求衣食資生　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者

不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人

苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜

[illegible]時物　五欲而自恣　我等亦如是　[illegible]

尊有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜

常愍見教化　入種无上願　我等无智故　不覺亦不知

得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度

得佛无上慧　令入无為城　我今從佛聞　受記莊嚴事

及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設

得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭

面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分

唯有如來我等所歸又我等為一切世間天

人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法

藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三

藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學

无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩

到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺

羅所願住立一面

尒時佛告阿難汝於來世當得作佛号山海

慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝

世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊當

供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨

多羅三藐三菩提受其記已二十千萬億恒河沙

供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨
多羅三藐三菩提教化二十千萬億恒河沙
諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三菩提國名
常立勝幡其土清淨瑠璃為地劫名妙音遍
滿其佛壽命无量千萬億阿僧祇劫若人於
千萬億无量阿僧祇劫中皆數校計不能得
知正法住世倍於壽命像法住世復倍正法
阿難是山海慧自在通王佛為十方无量千
萬億恒河沙等諸佛如來所共讚嘆稱其功
德尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我今憶中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以慈衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛善因緣
尒時會中新發意菩薩八十之成佛道念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是次尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護

耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
諸未來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
导如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蓮
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子亦如今也是蓮七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔濡所然

*請得一心求佛佛告阿難汝等二十五菩薩獨行
[illegible]唯然已見阿難汝等學无學二
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏亦於同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
成以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 衆入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜无偶 如甘露灌
妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及

*比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求
辟支佛者求佛道者如是等類而為說法
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我亦以
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願為衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應
瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者

衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者
* 藥王當知是人自捨清淨業報於我滅後隨
衆生故生於惡世廣演此經若是善男子善
女人我滅度後能竊為一人說法華經乃至
一句當知是人則如來使如來所遣行如來
事何況於大衆中廣為人說藥王若有惡人
以不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其
罪尚輕若人以一惡言毀呰在家出家諸誦
法華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經
者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來
肩所荷揹其所至方應隨向礼一心合掌恭
敬供養尊重讚嘆華香瓔珞末香塗香燒香
蓋幡衣服飲食作諸伎樂人中上供而
供養之應持天寶而以散之天上寶聚應以
奉獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即
得究竟阿耨多羅三藐三菩提故今時世尊
欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此

若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
* 當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 與持滿史聞
若能於後世 受持是經者 我遣在今中 行於如來事
若於一切中 常懷不善心 作色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾如惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以无數偈讚
由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以衆妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須史聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有

書持誦供養為他人說者如來則為以衣覆之又於方佛在諸佛之所讚念是人有大信力及志願力諸善根力當知是人與如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔珞鬘蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提

藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提藥王譬如有人渴乏求水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如是若未聞未解未能修習是法華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提皆是菩薩所行義此經此經開方便門示真實相是法華經藏深固幽遠無人到處如來久護而未為開示

藥王若有善薩聞是法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是法華經有云何應說是善男子善女人入如來室著如來衣坐如來座亦乃應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空是住處是中堅固以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句誤我還令說令得具足尒時世尊欲重宣此義而說偈言

欲修諸懈怠　應當聽此法　是經難得聞　信樂者亦然
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠

知人渴須水　穿鑿於高源　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了佛所說
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
若我滅度後　能說此經者　我遣化四衆　比丘比丘尼
及清信士女　供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人惡加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人　為之作衛護
若說法之人　獨在空閑處　寂然无人聲　讀誦此經典
我分身諸佛　清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
若人具是德　或為四衆說　空處讀誦經　皆得見我身
若人在空閑　我遣天龍王　夜叉鬼神等　為作聽法衆
是人樂說法　名聞无量劫　諸佛護念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經觀寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
以交之五千幡旛龕室千万无數憧幡以為
嚴飾寶鏁絡寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔絡幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚嘆尒時寶塔中出大音聲嘆言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌卻住
一面

尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間
天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以
何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是
音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如
來全身乃往過去東方无量千万阿僧祇世
界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩

界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩

*薩道時作大誓願若我成佛滅度之後十

方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經

故踊現其前為作證明讚言善哉彼佛成道

已欲滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅

度後欲供養我全身者應起一大塔其佛以

神通願力十方世界在在處處若有說法華

經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中

讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說

法華經故從地踊出讚言善哉善哉是時大

樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等

願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是

多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故

出於諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼

佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一

處然後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛

在於十方世界說法者今應當集大樂說白

佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛礼

拜供養

尒時佛放白毫一光即見東方五百万億那

由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗

黎為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千万億菩

*薩充滿其中遍張寶幡寶蓋釋梵諸天人

以大妙音而說諸法又見无量千万億菩薩

遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白

毫相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛

各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界

釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑

婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金

為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江

河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華遍布其地

以寶網幡覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆

移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩

薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一

寶樹高五百由旬枝葉華果莊嚴諸寶

樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而

校飾之尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是

展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛

一方所分之身猶故未盡

時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方

各更變二百万億那由他國皆令清淨无有

地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於

他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹

地主所化之國土以琉璃為地寶樹莊嚴樹
高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有
寶師子座高五由旬種種請寶以為莊嚴亦
无大海江河及日真陀山摩訶目真陀山鐵圍
山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為
一佛國土寶地平正寶交露鏁遍覆其上懸
諸幡蓋燒天寶香諸天寶華遍布其地釋迦
牟尼佛為諸佛香象坐故復於八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子
座高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海
江河及日真陀山摩訶目真陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土
寶地平正寶交露鏁遍覆其上懸諸幡蓋燒
大寶香諸天寶華遍布其地余時東方釋迦
牟尼佛所分之身百千万億那由他恒河沙等
國土中諸佛各各說法來集於此如是次第
十方諸佛皆悉來集坐於八方余時一一方
四百万億那由他國土諸佛如來遍滿其中
是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者

問訊釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭日少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
皆安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲聞此寶塔諸佛遣使亦復如是
余時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛欲與同聞寶塔
即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却關籥開大城門即時一切
衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全
身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦
牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來
至此余時四衆等見過去无量千万億劫滅
度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多
寶佛及釋迦牟尼佛上余時多寶佛於寶塔
中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟
尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中
坐其半座結跏趺坐余時大衆見二如來在
七寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛
坐高遠唯願如來以神通力令我等輩得覩

*塔高遠唯願如來以神通力令我等輩俱蒙
*靈塔即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆
皆在靈塔以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久
當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尔
時世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无數劫却
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所生 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙熏 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 諸善男子 各諦思惟 此為難事
其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意

其多寶佛 雖久滅度 以大誓願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意
*諸佛子等 誰能護法 當發大願 令得久住
其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶
此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 燃草入中 不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽更此經 問其義趣 是則為難

W→T262 9/34B22

若持八方　四千法藏　十二部經　是則為難
令諸聽者　得六神通　能如是　為人演說　亦未為難
於我滅後　聽更此經　聞其義趣　是則為難
若人說法　令千万億　无量无數　恒沙衆生
得阿羅漢　具六神通　雖有是益　亦未為難
於我滅後　若能奉持　如斯經典　是則為難
我為佛道　於无量土　從始至今　廣說諸經
而於其中　此經第一　若有能持　則持佛身
諸善男子　於我滅後　誰能受持　讀誦此經
令於佛前　自說誓言　此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進　諸佛護念
是名持式　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能於來世　諸持此經　是真佛子　住純善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經卷第四

▼ 斯六四三九號　妙法蓮華經卷第五

S→T262 9/37B27

Chin. 0673

若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷怖望　而為說法
實女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　田獵魚捕　為利煞害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸媱女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　備攝其心　安住不動　如須彌山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯經時　无有怯弱　菩薩有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩

王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩
安住初法　能於後世　說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施牀座
以油塗身　澡浴塵穢　內外俱淨　著新澡衣
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　羣臣士民
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道　除嫉恚慢　及懈怠想
離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說　无上道教
以諸因緣　无量譬喻　開示衆生　成令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　无所悕望
但一心念　說法因緣　願此佛道　令衆亦尒

但一心念　說法因緣　願此佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能滅說斯　妙法華經　心无嫉恚　諸惱障礙
亦无憂惱　及罵詈者　又无怖畏　加刀杖等
亦无擯出　安住忍故　智者如是　善備其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千分億劫
算數譬喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應讀論
諸法有所諍競當於一切衆生起大慈想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂衆好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦

者說此法明是能惱亂衆僧好同學共讀誦是
經亦得大衆和合不聽受聽已能持持已能讀
誦已能說說已能書者供養經卷恭
敬尊重讚歎作世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲說是經當捨嫉恡慢諂誑邪惡心常修質直行
不輕蔑於人亦不戲論法不令他疑悔云汝不得佛
是佛子說法常樂忍辱慈悲於一切不生懈怠心
十方大菩薩慈愍衆故行道處生菩提心是則我大師
於諸佛世尊生无上大想發於諸佛所說無礙慧
第三法如是智者應受持一心安樂行无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不聞不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空

閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為護
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦

之珠人髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勇猛三毒出三界破魔網令得如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之又殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之又殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈愍　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　其軍有功　賞賜諸物
為馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　興諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如來對聖
夾諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
獨慈光明　如日之照　坐師子座　而為供養
見諸如來　坐師子座　所聞經法　深入佛道
又見龍神　所聞經法　而為說法　當於來世
自見其身　而為說法　說无上法　廣大无比
教无量无　無於一切　演說諸法　在山林中
佛為四衆　說无上法　合掌請佛　見無量中
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　當於來世　成最正覺
汝善男子　當於來世　身相金色　得无量智
國土嚴淨　廣大无比　如須彌山　佛之大道
又見自身　在山林中　見十方佛　亦有四衆
深入禪定　見十方佛　以梵音聲　合掌聽法
備習菩薩　說種種法　證諸實相

深入禪定見十方佛
請佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而家師子座　求道過十日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如薪盡火滅
若復惡世中　說是第一法　是人得利　如上諸功德

妙法蓮華經化城喻品第七

尒時過千萬億阿僧祇不可思議無量無邊不可稱不可數不可思議恒河沙等諸大菩薩尊重恭敬而共圍繞皆悉成就大力之德能轉不退之法輪能以大音普遍十方諸世界中所有衆生之類隨其所樂種種法門尒時佛放眉間白毫相光照東方五百萬億那由他恒河沙等諸佛世界是諸世界皆以玻璃為地寶樹寶衣而為莊嚴無數千萬億諸天作樂擊於虛空而出香雲雜以妙香其香普熏十方世界諸菩薩遇斯光明皆得安樂尒時東方諸菩薩衆見此香已各欲遠方尋求此香是何因緣而有斯香尒時諸佛世界有一大菩薩名曰淨德而為上首諸菩薩衆以神力故各共推一菩薩令遊此間娑婆世界釋迦牟尼佛所說法教化衆生尒時釋迦牟尼佛世尊讚淨德菩薩言善哉善哉善男子汝今乘此菩薩衆威德之力而來至此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞

億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大
菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆

從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧意議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六萬恒沙　如是等衆　一心求佛道
是諸大師等　六萬恒河沙　俱來供養佛　及受持此經
將五萬恒沙　其數過於是　四萬及三萬　二萬至一萬
一千一百等　及至一恒沙　半及三四分　億萬分之一
千萬那由他　萬億諸弟子　乃至於半偈　其數復過上
百萬至一萬　一千及一百　五十與一等　乃至三二一
單己來眷屬　樂於獨處者　俱來供佛所　其數過上
如是諸大衆　若人行精勤　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行何經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　能說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我作此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億

※

忽然從地出 願說其因緣 令此之大會 无量百千億
是諸菩薩衆 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛尒身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言 世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸菩
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深亟分別 如是今當說 汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩

※

无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 修習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 依止是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成最正覺 轉无上法輪 尒乃教化之 令初發道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
念云可世尊久

尒時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
＊生疑惑恠未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常修梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來真實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久修梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事

三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
＊我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣雖然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　從地而踊出　云何而可信
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　如實分別說
佛得道甚近　所成就甚多　猶為除疑惑　如蓮華在水
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　頗白而皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
端正有威德　十方佛所讚　善能分別說　常好在禪定
不樂在人衆　為求佛道故　於十方世界　為衆說無上
我等從佛聞　於此事无疑　猶如牛王步　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地
梵本蓮華如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝

*

命時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛以來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界

*

衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他身或示己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知見三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別

生有種種性種種欲種種行種種憶想分別

※故欲令生諸善根以若干回緣譬喻言辭種
種說法所住佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命凡量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷猛恣難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
凡量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父

家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父

※皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千

尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒時无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但為我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量

則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨所應可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得无
生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百萬億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四

八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨雲曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散九量百千萬億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒九價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌九量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
九數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身

或住不退地　或得陀羅尼　或九微塵數　說得法利者　歡喜充遍身
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是菩薩衆　聞佛壽長遠　得九量九滿　清淨之果報
復八有世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發九上心
世尊說九量　不可思議法　多有所饒益　如虛空九邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　九數佛菩薩
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　供散於諸佛　如鳥飛空下
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒九價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　次第無量方　高妙萬億種
一一諸佛前　寶幢幡膝幡　亦以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽九量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助九上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德九有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八千萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提

阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜般若波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者凡有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁式　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所惱恼　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪之際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉凡有　一切諸疑悔　染心須臾信　其福為如此

若人悉凡有　一切諸疑悔　染心須臾信　其福為如此
具有諸善種　凡量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有染心者　清淨而質直　多聞能憶持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如来无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠染心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
染信解相又復如来滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為染信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如来阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊

男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種作
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食湫稱湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若千百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德第勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞

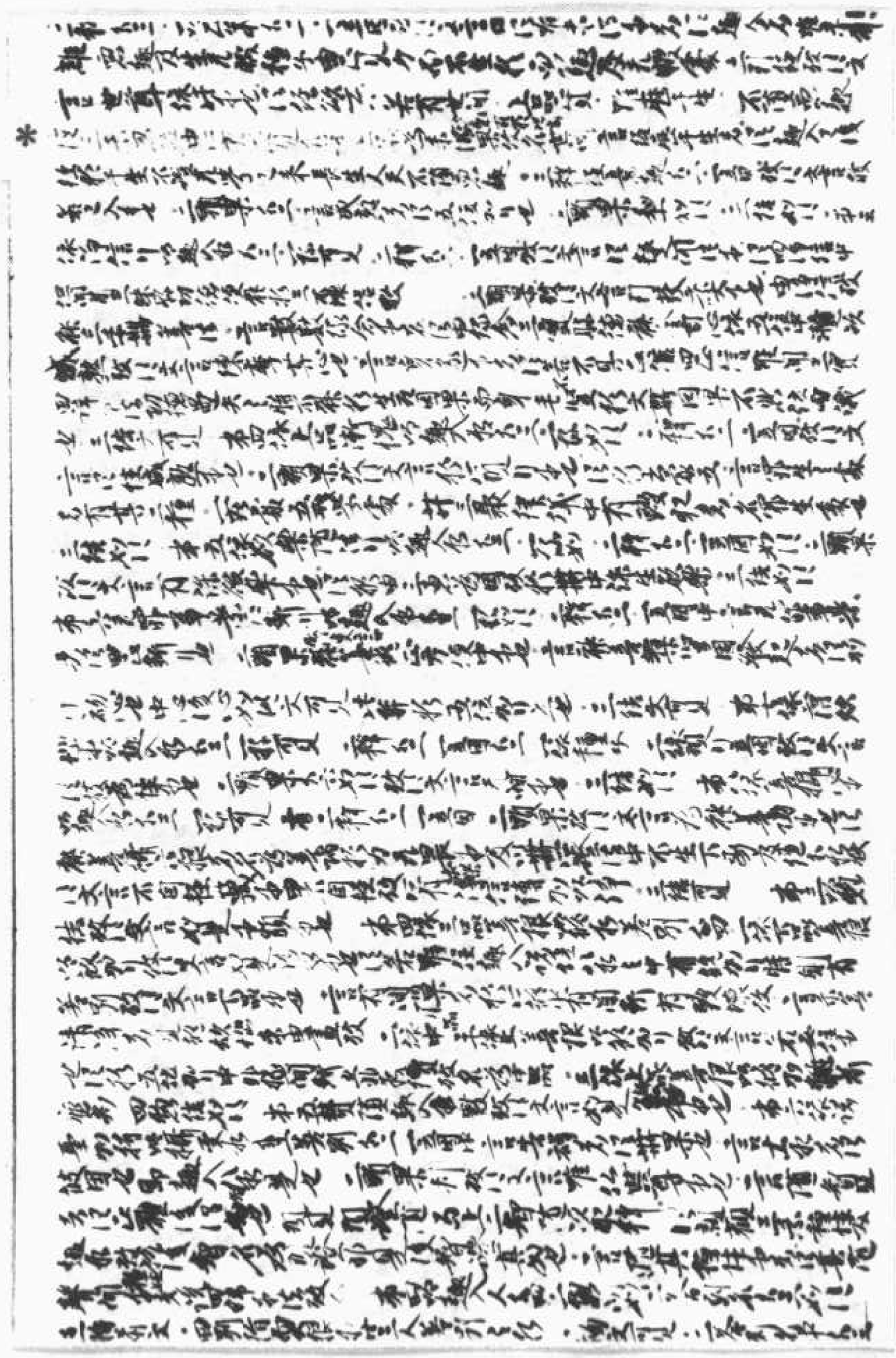
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋惠念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善荅問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

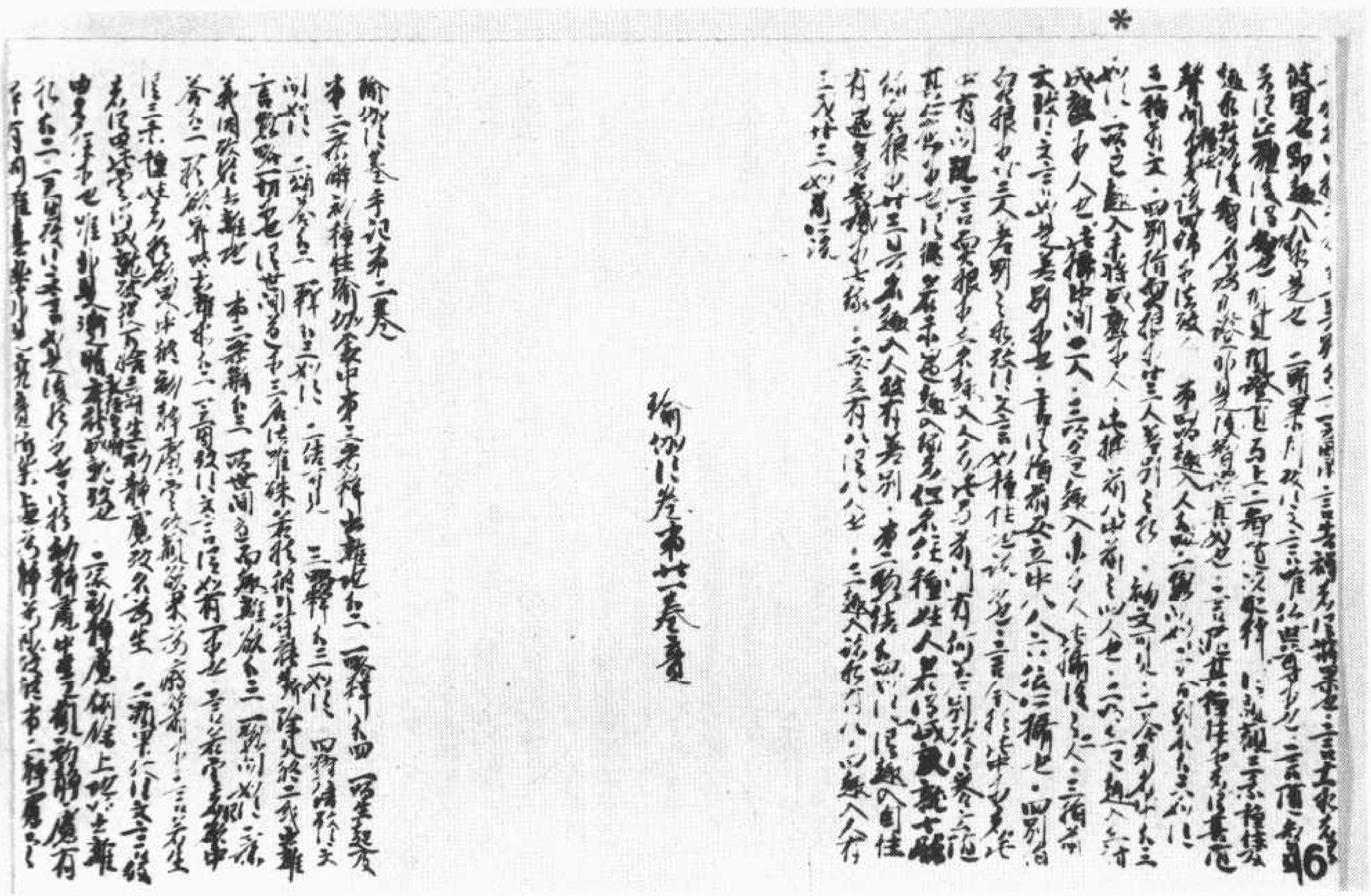
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周而常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能行此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴妙　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香

W-T262 9/46B14

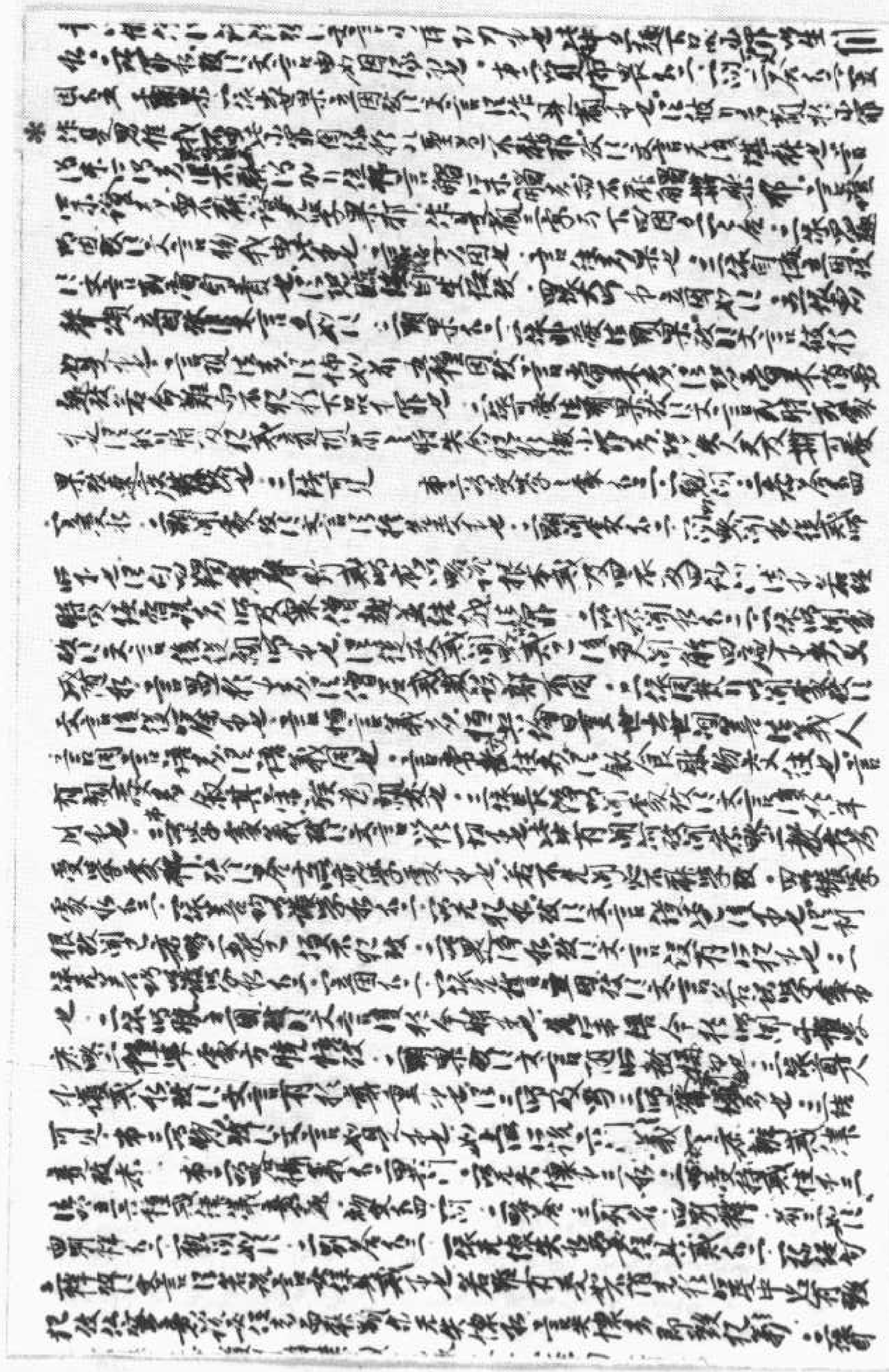
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪室　種種皆嚴妙　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　須臾燒盡
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　無布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常無惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

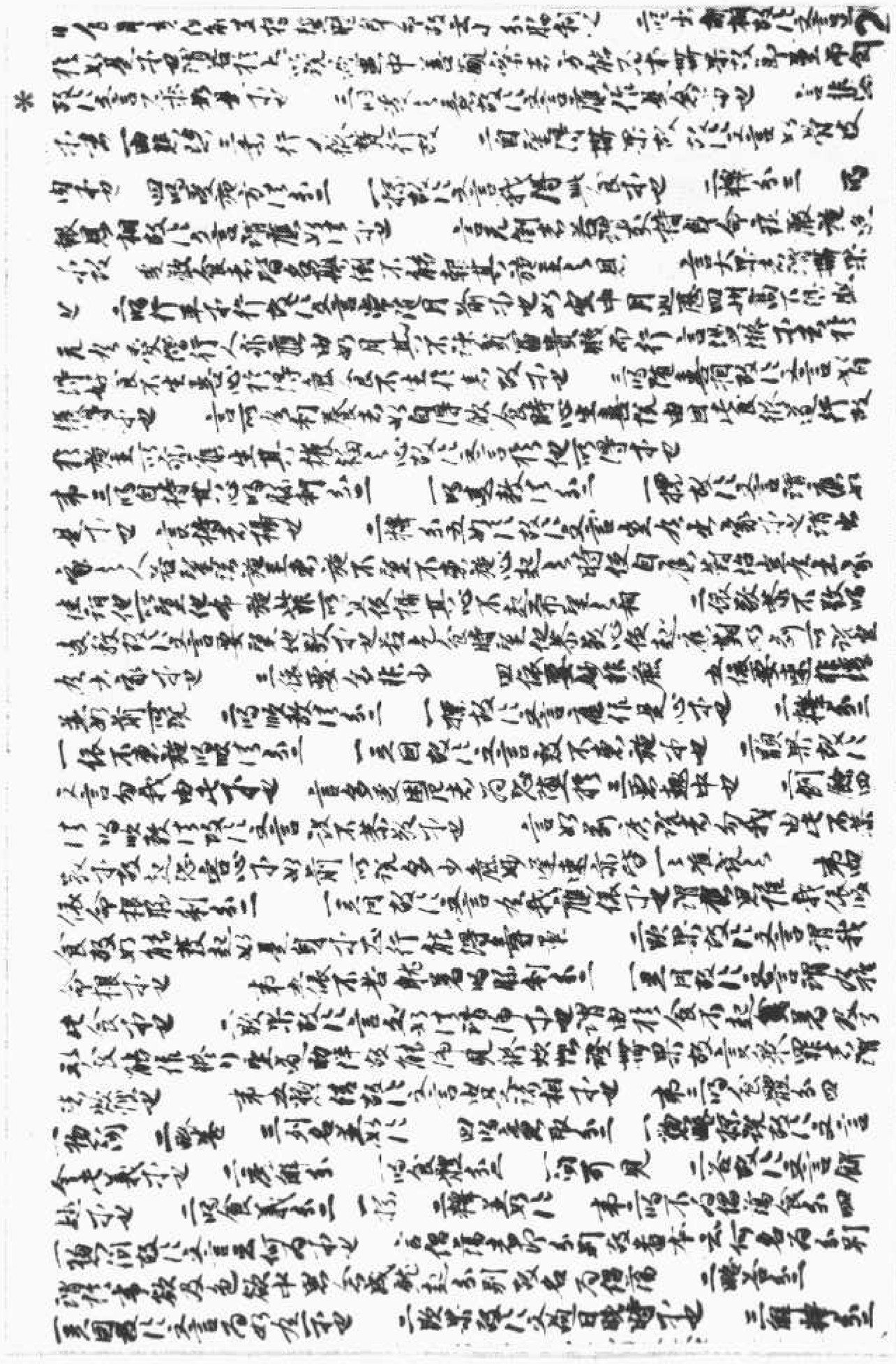
妙法蓮華經卷第五





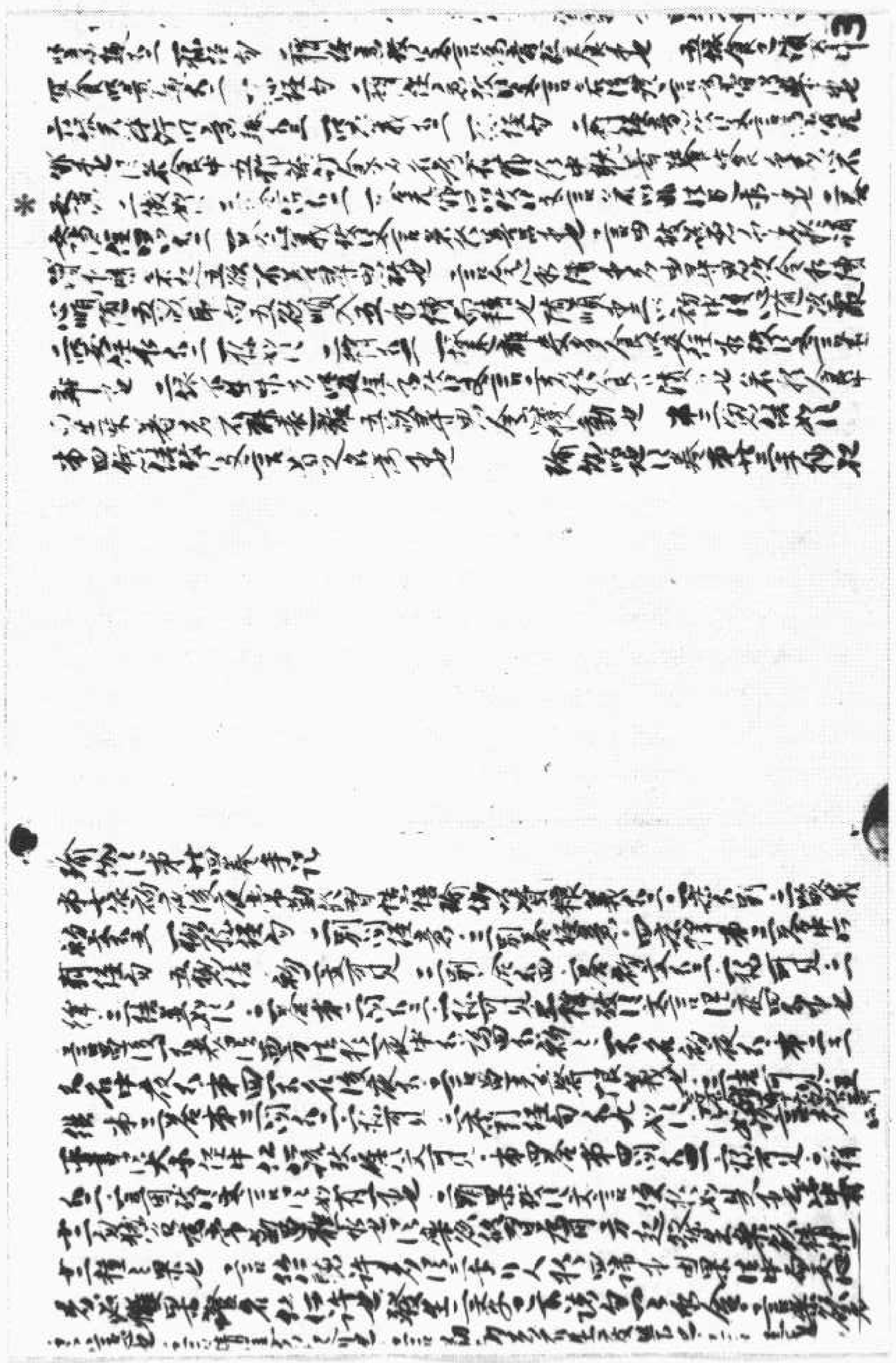
斯六四四〇號　瑜伽論手記第二十卷至第二十五卷





習行而食所食　言所應斷者唯是貪我今食者謂欲斷除所應斷
而習近之謂即飯食及衆藥等支持於身令得利益依元故云二
中此非所宜故彼文言為欲永斷等也　第四明為身安住令於所食云二
一問可見　二答云二　一身安住相故彼文言謂欲長住　二明出離相
云二　一先因故彼文言我今當出家也　二欲果故彼文言由是因緣當來也
第五明欲與支持命所食云二　一標問　二釋答　三別名是如　此中舉
難云五　一明人難難相　二明難難　三明元樂元善利　四明支持義
五明善趣　初云二　一問中云何名元人難難依養世謂支持者即依養義
謂食養等身支持令相續存活故　二答云六　一依苦病明難難故彼文言謂
受如是不也謂支用不節糧食故便令飢渴不四百四病因此生故　二依受著
明難難故彼文言我今不也謂四邪命為求飲食者皆非法得　言饕餮
者非貪食食名饕餮不知足者貪　言滔者深也食　三依障道明難難
故彼文言令身澆重不也　四依欲明難難如彼　五依身不調明難難故彼文言
令身自不也謂多食者身負不調眠障難於食　六依惛沈明難難如彼
三依可見　第二明元難難云二　一問可見　二答云六　一依元苦痛明元
難難　二依元樂著明元難難　三依餘條明元難難　四依得安明元難
難　五依調息明難難　六依元惛沈明元難難故彼文言謂我如是飲
食不也謂三受行人若多食非節量食能起六種過患　名元難難釋義
斷前人難難六義故名應知　三明在樂元樂明其節量者
二　一明在樂失所　元樂淨故文言若由在難難不也謂若不能節量者
後令生苦不六種過患能發生貪不放捨故彼文言亦樂行世元難難
義翻上應知　四明支持義云　一明應元離過故彼文言應謂者多
謂不也　二明習近得故彼文言習近元罪不也　言諦者多節量不了
不生者亦自後文習近相合　第五明習近意趣云三　一問故彼文言云何
不也此中意謂世尊何故令諸行人節量而食習近元罪元樂存養
二答云五　一依除飢渴明意趣　二依稱梵行明意趣　三依存養
受明意趣　四依斷苦不生明意趣　五依安住明意趣如彼應知
三依可見　第六明為除飢渴善法欲令云三　一問可見　二答云二　一問
令令善法云二　一先明故彼文言謂善食時不也　二欲果故彼文言謂欲息此不
世　二明除非何時者彼文言謂以是已不也　三依非時令三　一食後至夜
二從夜至明　三從明至日中　彼文言謂於日晚不也　三依如此　第七明謂
修行善法飲食云三　一問中云覺行者此是同梵義謂三學梵住
於静故名為梵元十七品果故亦同故名梵行　二答云三　一三覺行因
彼文言謂如其八量不也謂行人若其如是節量者能為所修及修聖道
助同故也　二明覺行明相云五　一依元病明覺行相故彼文言由是因緣於

助同故也　二明覺行明相云五　一依元病明覺行相故彼文言由是因緣於
也謂由節量食元因緣故諸病不行者一依不令時不生其不衆病於身中
令身輕樂也謂不生諸飲四百四病也故彼文言我現得起也　二依斷行
明斷覺行相故彼文言令所造能不也言樂斷者即四正斷　三依得安
明覺行相故彼文言令心安定等不也　四依調息明覺行相故彼文言令入出息
不也　五依元惛沈明覺行相故彼文言令心不為不也　第三明覺行果
故彼文言由是道故不也謂由是如上五依為因令力能故所求得
資糧加行見道三位觀所未轉得依勤習復之中所在聖道證未證者受學
名為三乘果位　言力者勇元閒道言在能者謂解脫道　三依論
第八明斷故受飲食云三　一問故彼文言云何名為不也謂己生諸
皆名為故意若能如此節量者衛護能循因不節量令不所生諸病
故云名斷也　一明故滅因故彼文言謂如在不也　二明故滅果故彼文
言由是因緣不也　言若如前謂因食生病如前飯食過患門中
說　三明更生所果故彼文言由此種不也　言種類者謂更苦也　四明除
言故然者粽受苦　言不可者謂不可樂佛其苦也
故受因果所生故彼文言謂自除不也除中說若行人欲免故受反所生
苦者言節量不而食應當除斷若於多生造諸惡法感得重病
者唯節量不食腋於足餘食可宜果法是故律中聽說正食根葉枝
葉等故彼文言習近轉之不也　五果食聽利故彼文言由此能斷不也
三依如此　第九明為斷新受當更不生受說飲食云三
一問可見　二答云三　一立因故彼文言謂如九一不也謂若我於非觀
任所中說斷為不生者應當節量食不食元定食未曾更重食
二明斷受相云二　標故彼文言令於未來不也若能於上三種善防護
者即於未來食所任持住壞身中不消不病元由得生故彼文言式於身
中不也若不能節量而食及食非宜不消更食者即身中生諸病苦
故彼文言成不消病不也　二釋如此　三明斷受果故彼文言由是因
緣不也由病因緣故能生身中擾動憾然苦惱及可受受三種之苦名為
如前故受中說若能節量不食者由病不生故上三種之苦皆無不
生故能斷新受不也　三依如此　第十明為存養不五說飲
食云二　一問故彼文言為之所不也若經文今令五問　一問云何
名為為當存養　二問云何名為得力故食　三問云何名為為當善報
故食　四問云何名為為元罪故食　五問云何名為安隱故食造論
者明此應知　二答云五　一明存養食故彼文言謂飲食已不也
二明為力食義如此　三明為樂食義故彼文言若斷故受不也謂是
已生及業生諸病斷者然元其之苦　四明元罪食義故彼文言最己西



[illegible]

[illegible]

12v.

13v.

|4v.

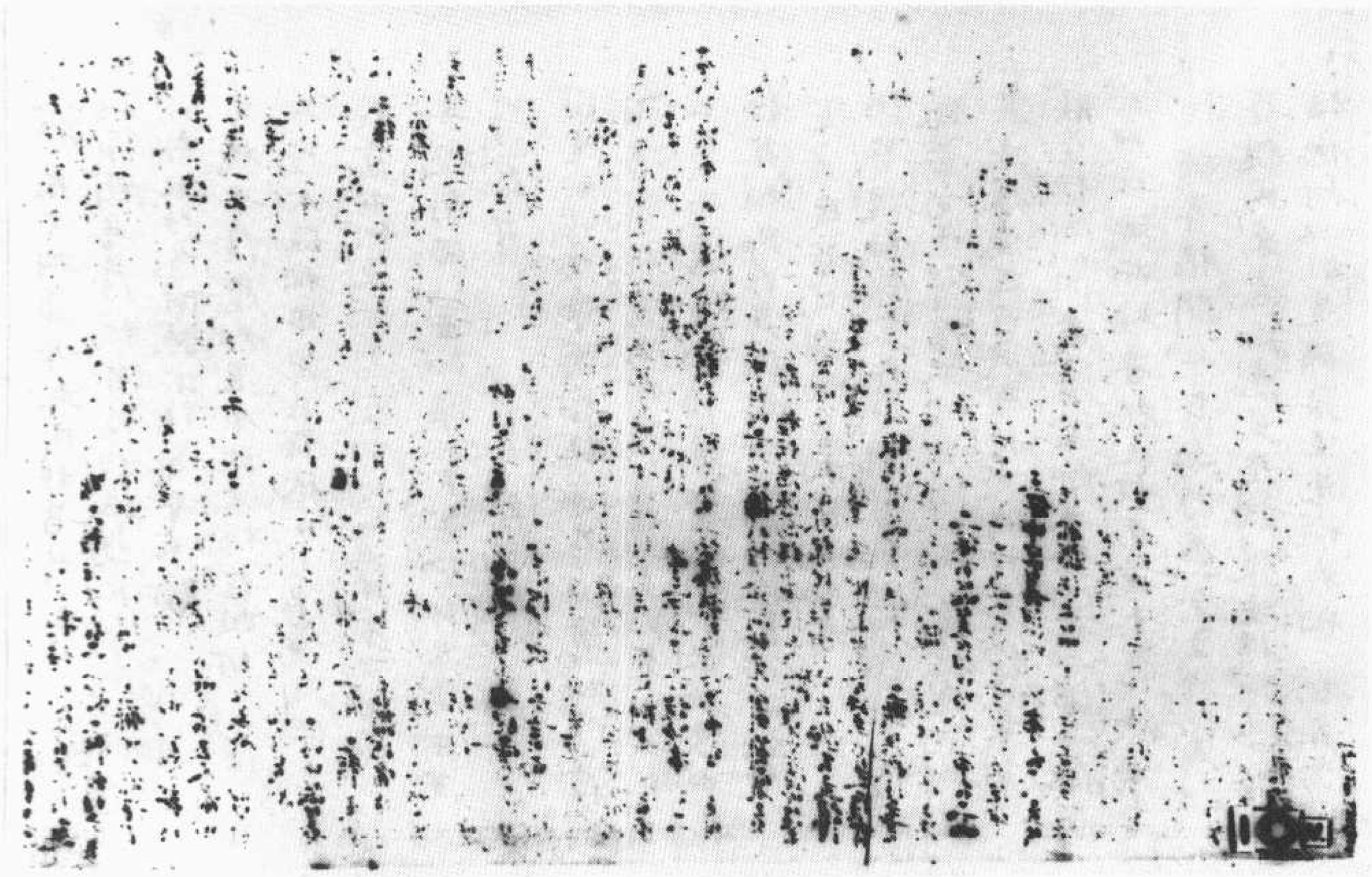
|5v.

16v.

17v.

8v.

9v.



▼ 斯六四四一號　金剛般若波羅蜜經

衣持鉢入舍衛大城次第乞已還至本處飯食訖收衣
已敷座而坐時長老須菩提在大衆中
即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩
薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心
所有一衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩薩菩薩於法應无

人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若取非法住相布施福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不可思量須菩提菩薩但應如所教住
如是不可思量須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含
須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿
那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含
名為不來而實无來是故名阿那含須菩提
於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿
羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢
道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无
諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢
我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是
念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂
阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩
提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就第一希有之法若是經典所在

人成就第十六希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未嘗得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人為第一希有何以故此人无我相人相衆生相
壽者相所以者何我相即是非相人相衆生
相壽者相即是非相何以故離一切諸相則
名諸佛
尒時須菩提聞是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
※ 菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩

是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　无險戲者　及諸淫女　亦離一切
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
及比丘尼　好戲笑者　諸優婆塞　皆勿親近
滿者五欲　若是人等　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　平等心求　不懷怖畏　而為說法
童女處女　及諸不男　以好心來　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁膾　无所畏心　皆勿親近
駝肉自活　網魚捕鳥　為利殺害　田獵魚捕
无險相撲　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
莫獨屏處　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
入里乞食　為女說法　若說法時　无得戲笑
是則名為　將一比丘　若无比丘　一心念佛
又復不行　行處近處　以此二處　能安樂說
亦不分別　上中下法　有為无為　實不實法
是則名為　是男是女　不得諸法　不知不見
菩薩行處　菩薩行處　一切諸法　空无所有
亦无起滅　无有常住　是名智者　所親近處

市易聞學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝等
去道甚遠終不能得一切種智所以者何汝是
放逸之人於道懈怠故又亦不應惡論諸法有
所諍競當於一切衆生起大悲想於諸菩薩起大師想於十方諸大菩
薩常應深心恭敬礼拜於一切衆生平等說
法以順法故不多不少乃至深愛法者亦不
為多說文殊師利是菩薩摩訶薩於後末
世法欲滅時有成就是第三安樂行者說
是法時无能惱亂得好同學共讀誦是經
亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦誦
已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬
尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲說是經　當捨嫉恚慢　諂誑邪僞心　常修質直行
不輕戲於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆生行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上心想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不聞不信不解
是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何
地以神通力智慧力引之令得住是法中文
殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成就
此第四法者說是法時无有過失常為比丘比
丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆
羅門居士等供養供敬尊重讚歎遠空諸
天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空閑
林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護故
文殊師利是法華經於无量國中乃至名字
不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利譬
如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸小
王不順其命時轉輪王起種種兵而往討戈王
見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜或

見兵衆雖有功者即大歡喜隨功賞賜或
與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與
種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀
象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王
諸眷屬必大驚怪又殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏力根諸法之財
又復賜與涅槃之城令得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經又殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一切
世間多怨難信先所未說而今說之又殊師
利此法華經是諸如來第一之說於諸說中

世間多怨難信先所未說而今說之又殊師
利此法華經是諸如來第一之說於諸說中
最為甚深未後賜與如彼強力之王久護明珠
今乃與之又殊師利此法華經諸佛如來祕
密之藏於諸經中最在其上長夜守護不
妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能廣說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
辭如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示

此經為尊　我滅度後　不論講說
今正是時　為汝等說　亦復如是
欲得安隱　演說斯經　應當親近
讀是經者　常充憂惱　如是四法
不生劫窮　甲賤醜陋　又无病痛　顏色鮮白
天諸童子　[illegible]　衆生樂見　如葉質電
若人惡罵　以刀杖瓦　刀杖不加　毒不能害
智慧光明　如日之照　如師子王　遊行无畏
見諸如來　坐師子座　若於夢中　但見妙事
又見龍神　阿脩羅等　諸比丘衆　圍繞說法
自見其身　而為說法　數如恒沙　恭敬合掌
放无量光　照於一切　又見諸佛　身相金色
佛為四衆　說无上法　梵音聲　演說諸法
聞法歡喜　而為供養　合掌讚佛　得陀羅尼
佛知其心　深入佛道　證不退智　成無上覺
汝善男子　當於未世　即為授記　得无量智
國土嚴淨　廣大无比　佛之大道　亦有四衆
又見自身　在山林中　金剛堅固　會聽法
深入禪定　見十方佛　百福相莊嚴　倫宮殿樓閣
請佛轉金色　又夢作國王　閻浮檀金色　常有是好夢
又夢作國王　受上妙五欲　行詣於道場

*

在菩提樹下　而為說法　亦復遍七日　得清淨之眼
[illegible]　[illegible]　為四衆說法　經十方恒劫
說无漏無為　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]　說是[illegible]　是人得大利　如上諸功德

如是[illegible]經從地涌出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆上善男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩薩各有六万恒河沙等屬是諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有无量无邊万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩薩身皆金色三十二相无量光明先尒在此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙等屬況將

衆鳴等之首合掌六万恒河沙眷屬九万
※五万四千三万二万一万恒河沙等眷屬者
九復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一乃
至千万億那由他分之一九復千万億那由
他眷屬九復億万眷屬九復千万百万乃至
一万九復一千一百乃至一十九復將五四三二一
弟子者九復單已樂遠離行如是等比
无量无邊算數辭喻所不能知是諸菩
薩從地出已各詣靈鷲七寶妙塔多寶如
来釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小劫佛
神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆亦以佛
神力故見諸菩薩遍滿无量百千万億國土
虛空是諸菩薩衆中有四導師一名上行二名
无邊行三名淨行四名安立行是四菩薩

於其衆中最為上首唱導之師在大衆前
各於合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少
病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世
尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲懈
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如来安樂少病少惱諸衆生等易
可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來
常受我化亦於過去諸佛供養尊重種種善
根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受
入如来慧除先備習學小乘者如是之人我今
亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大菩薩而
說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　慈深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉我善哉
男子汝等能於如来發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時

從地涌出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心
之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

無量千萬億	大聚諸菩薩	皆所未曾見	願而足尊說
是從何所來	以何因緣集	巨身大神通	智慧正思議
其志念堅固	有大忍辱力	無量諸世尊	為從何所來
一一諸菩薩	所將諸眷屬	其數無有量	如恒河沙等
或有大菩薩	將六萬恒沙	如是諸大衆	一心求佛道
是諸大師等	六萬恒河沙	供養諸佛	及護持此經
將五萬恒沙	其數過於是	四方及三方	二方至一方
一千一百等	乃至一恒沙	半及三四分	億萬分之一
千萬億由他	萬億諸弟子	乃至於半億	其數復過上
百萬至一萬	一千及一百	五十與一十	乃至三二一
獨處樂靜	棄於諸愛著	俱來至佛所	其數轉過上
如是諸大衆	若人行算數	過於恒沙劫	猶不能盡知
是諸大威德	精進菩薩衆	聽受其說法	教化而成就
從誰初發心	稱揚何佛法	受持行誦經	修習何佛道
如是諸菩薩	神通大智力	四方地震裂	皆從中踊出
世尊我昔來	未曾見是事	願說其所從	國土之名號
我常遊諸國	未曾見是事	我於此衆中	不識一人

我常遊諸國　未曾見是事
從地涌出住　願說其因緣
是諸菩薩等　皆欲知事
無量億世尊　唯願決疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從無量千萬億他方
國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結
跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三
千大千世界四方從地踊出住於虛空各白其
佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩大
衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所受記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心擁精進鎧發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通
之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之
力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心	我欲說此事	勿得有疑悔	佛智正思惟
汝今出信力	住於忍善中	昔未曾聞法	今皆當得聞
我今喜無畏	勿得懷疑惑	佛无不實語	智慧不可量

我今安慰汝　勿得懷疑悔　佛无不實語　智慧不可量
阿逸多汝等　甚深難思解　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大
衆中告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提
已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意
此菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空中住
於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念阿逸
多是諸善男子等不樂在衆多有所說常樂
靜處勤行精進未曾休息亦不依止人天而住
常樂深智无有障礙亦常樂於諸佛之
法一心精進求无上慧尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　修習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆情鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
於無量世界　下方等住住　常勤不懈怠　我於伽耶城
菩提樹下坐　成等正覺　轉无上法輪　尒乃教化之
種種處方便　其心无所受　令初發道心

得成無上覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆　尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心生
疑惑世尊未曾有而作是念云何世尊於少時
間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩令
住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊
此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能
盡不得其邊斯等久遠已來於无量无邊
諸佛所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世
尊如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年
二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善
入出住无量百千万億三昧得大神通久修梵

入出任无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之實
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新意菩薩於
佛滅後若聞是語惑不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今未尚未久
此諸佛子等　見數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚少　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道未甚近　是諸菩薩等　志固无法弱
使无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所受
思惟心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說

於下空住
演說令開解
願佛為未來
即當墮惡道
教化令發心
而住不退地

為求佛道故
願佛為未來
說令得解脫
令得入佛慧

思惟心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　於下空住　演說令開解
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　說令得解脫
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　令得入佛慧
是无量菩薩　云何才少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受
佛語尒時世尊知諸菩薩三請不已而告之
言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世間
天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏
宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三
藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无
邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由
他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵
過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃
下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意

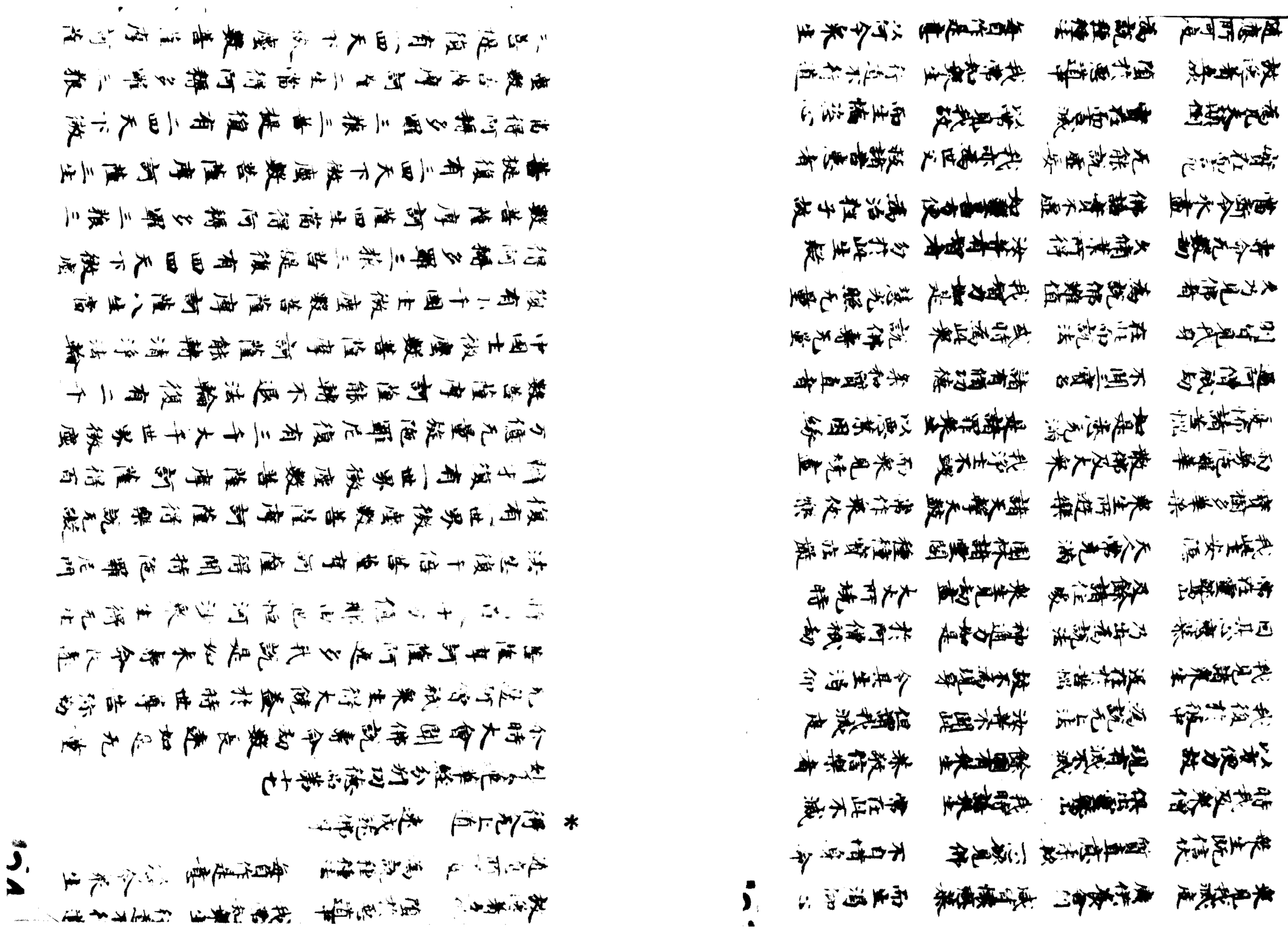
下塵如是來行盡是微塵諸善男子於意
云何三千世界可得思惟校計知其數不你
勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无
邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞辟
支佛以无漏智不能思惟知其限數我等任
阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是
諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸
善男子今當分明宣語汝等是諸世界若
有微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成
佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇
劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化
小於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利
衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨宜應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方
便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子
如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是
人說我於尒時未得阿耨多羅三藐三菩提然我
實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生

令入佛道作如是說諸善男子如來所演經
典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示
己身或示他身或示己事或示他事諸所言
說皆實不虛所以者何如來如實知見三界
之相无有生死若退若出亦无在世及滅度
者非實非虛非如非異不如三界見於三界
如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆生有
種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令
生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法
所作佛事曾未暫廢如是我成佛已來甚大
久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男
子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復
倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度
如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住
於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五
欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅
便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之
心是故如來以方便說比丘當知諸佛出世難可
值遇所以者何諸薄德之人過无量百千万億

復過所以者何諸尊德之人過无量百千万億
*劫或有見佛或不見者以此事故我作是言
諸比丘如来難可得見斯衆生等聞如是語
心當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便
種善根是故如来雖不實滅而言滅度又
善男子諸佛如来法皆如是為度衆生故
實不虛辟如良醫智慧通達明練方藥
善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遠見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚痴
誤服毒藥願見救療更賜壽命又見子等苦
惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉
具足搗篩和合與子令服而作是言此大良
藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦
惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥
色香俱好即便服之病盡除愈失心者見其
父來雖亦失心則許求索治病然與其藥而
不肯服所以者何毒氣深入失本心故於上好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒

*所中心顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救濟今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
香味美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心



一生當得阿耨多羅三藐三菩提復有八世界
微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
佛記是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散无
量百千萬億寶樹下師子座上諸佛并散
七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及大菩薩
多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又
雨細末栴檀沉水香等於虛空中天鼓自鳴
妙聲遠聞又雨千種天衣無諸瓔珞真珠瓔珞
摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香
爐燒无價香自然周至供養大會一一佛上
有諸菩薩執持幡蓋次第而上至于梵天是
諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時
彌勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而
說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　於各八生在　當得成佛道
復有小千界　微塵數菩薩　於各八生在　當得成佛道
復有四三三　如是四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
皆悉說无量　不可思議法　多有可憐愍　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　擁護如恒沙　无礙佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而前墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓空虛中　自然出妙音　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億衆　次第至梵天
二諸佛前　寶幢悉周遍　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解所得
功德无有限量若有善男子善女人為阿耨多
羅三藐三菩提於八十万億那由他劫行五度
羅蜜般若波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜
以是功德比前功德百分千分百千万億分不及其
乃至算數譬喻所不能知若善男子有如是功

以四事供養衆僧而以香泥已起塔造立僧坊供
養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
伎樂以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典有
能受持若自書若教人書則為起立僧坊以
赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高
廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經行
禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿其
中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量
以此現前供養於我及比丘僧是故我說如
來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是
人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智若
人讀誦受持是經為他人說若自書若教人書復
能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆僧亦以
百千万億寶樂之音讚歎善薩之音

能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆僧亦以
百千万億讚歎之法讚歎善薩功德之音心
人種種因緣隨義解說此法華經復能清淨
持戒與柔和者而共同止忍辱無瞋志堅固
常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善法
利根智慧善答問難阿逸多若我滅後諸
善男子善女人受持讀誦是經典者復有如
是諸善功德當知是人已起道場近阿耨多
羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子若
坐若立若行處此中便應起塔一切天人皆應供
養如佛之塔今時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛見在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧具充足　百千衆住處　周林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼那華
阿提目多伽　華鉢曼陀羅　曼陀羅沙華

上饌妙香供
經行及禪定
若復教人書
阿提目多伽

*

如虛空无邊
悉厚樂禪定
遠離自高心
若能行是行
應以天華散
又應作是念
其所住止處
疾成於妙好
常住於其中

床卧皆具足
種種皆嚴好
及供養經卷
華香末香
其福亦如是
不瞋不惡口
常思惟智慧
功德不可量
天衣覆其身
不久詣道樹
經行若坐卧
種種以供養
經行及坐卧

百千衆住處
華有信解心
散華香末香
以須曼那華
如是供養者
得无量功德
況復持此經
善有施持衣
恭敬於塔廟
讚下諸比立
有問難不瞋
隨順為解說
若見此法師
成就如是德
顏面接足礼
生心如佛想
得无漏无為
廣利諸人天
乃至說一偈
是中應起塔
佛子住此地
則是佛受用

妙法蓮華經卷第五

▼斯六四四三號　金光明經卷第三

世尊
[illegible]聞經[illegible]大乘行者喜生[illegible]
行人心生[illegible]見有勝己便懷嫉妒法施
不生慳惜无明所覆耶見我心不備善
悉增長於諸佛所而起誹謗法說非法非
心如是衆罪佛以真實慧真實眼真
明真實平等悉知悉見我今歸命對
佛前皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不
復作已作之罪今皆懺悔所作業報應墮惡
道地獄餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我
此生所有業報皆得消滅所有惡報未來不受
亦如過去諸大菩薩備菩提行所有業報悉已
懺悔我之業報今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏
罪願得除滅未來之惡更不
諸大菩薩備菩提行所有業報悉
[illegible]我之業報皆亦懺悔或悉發露不
敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不
敢造亦如現在十方世界諸大菩薩備菩提
行所有業報亦悉懺悔我之業障今亦懺悔

[illegible]如現在十方世界諸大菩薩摩訶薩

[illegible]懺悔我之業障今[illegible]懺悔

[illegible]發誓不敢覆藏已作之罪願得除滅不

[illegible]之惡更不敢造

善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得

覆藏何況一日二日乃至多時若有犯罪欲

求清淨心懺悔[illegible]敬信於未來果心有恶報生天

恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速滅

火若未滅心不得安若人犯罪亦須如是即

應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多

饒財寶復欲發意備習大乘方應懺悔除滅除

業報欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪

王七寶具足亦應懺悔除滅業報

善男子若有欲生四天王衆三十三天夜摩

天覩史多天[illegible]化天他化自在天亦應懺悔

滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光

无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天无雲

福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟天

應亦懺悔滅除業障若欲求預流果一來果

不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲

願三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟

不[illegible]阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲

願三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟

地乘一切智智淨願不忘誓願智不動智三慈三

菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以

故善男子一切諸法從因緣生如來所說異

相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已滅

盡所有業障无復遺餘是諸行法未得現

生而令得生未來業障更不復起何以故

善男子一切法空如來所說无有我人衆生

壽者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆

依於本亦不可說何以故過一切相故若有

善男子善女人如是入於微妙真理生信敬

心是名无衆生而有於本以是義故說於懺

悔滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得清淨云

何為四一者不起聚心正念成就二者於甚深

理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智心四

者於諸衆生起慈无量是謂為四尒時世

尊而說頌曰

專心敬三寶 不誹謗深法 住一切智理 慈心淨業障

善男子有人業障既可滅除云何為四一者行

專心讀誦乘 不謗諸法 住一切智想 慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除 云何為四一者於
菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生毀
謗三者於自善根不能增長四者貪著三有
无出離心復有四種對治業障 云何為四一者
於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者
為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜
一切衆生所有功德四者所有一切功德善
根悉皆迴向何等為三菩提尒時天
帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於
大乘行有能行者有不行者云何能得隨
喜一切衆生功德善根佛言善男子若有
衆生雖於大乘未能備習然於晝夜六時偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福无量應作是言十方世界一切
衆生現在備行施戒心慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
无上无等微妙之果如是過去未來一切衆生
所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德遍百大劫行菩薩行所
大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是

大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之道皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知諸妙
菩薩為度无邊諸衆生故轉无上法輪行
无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨亥
懸勸化一切衆生咸令信受皆悉法施悉得
充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺
功德積集善根若有衆生未具如是諸功
德者悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸
佛菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜
讚歎善男子如是隨喜當得无量功德之聚
如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩
惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形
壽常以上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養
如是功德不及如前隨喜功德千分之一何以故
供養功德有數有量不攝一切諸功德故隨
喜功德无量无數能攝三世一切功德是故
若人欲求增長勝善根者應備如是隨喜功
德若有女人願轉女身為男子者亦應備習
隨喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋

德若有善男子善女人聞佛所說隨喜功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲令未來一切菩薩皆轉法輪現在菩薩正備行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者應當備行聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸請轉大法輪而大法而燃大法燈照明理趣施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善男子假使有人以三千大千世界中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所得功德其福胜彼何以故彼是財施此是法施若善男子且置三千大千世界七寶布施若人以恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛

男子且置三千大千世界七寶布施若人以恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛為一者法施無利自他財施不尒二者法施能令衆生出於三界財施之福不出欲界三者法施能淨法身財施但唯增長於色四者法施无窮財施有盡五者法施能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功德无量无邊難可譬喻如我昔菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃依此善根我得十力四无所畏四无礙辯大慈大悲證得无數不共之法我當入於无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量功德難可思議一切衆生皆蒙利益一百千万說不能盡法身稱歎一切諸法一切諸法不礙法身法身常住不須常見雖復斷滅亦非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真見能解一切衆生之結无縛可解能值衆生

斷見能解一切衆生之縛无縛可解能值衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫无住无動遠離閒鬧寂靜无為自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所備行一切如來融无有異此等皆
由勸請功德善根力故如是法身我今已得
是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者於
諸經中一句一頌為人解說功德善根尚無
限量何況勸請如來轉大法輪久住於世
莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故備三乘道所
有善根云何回向一切智佛告天帝善男子
若有衆生欲求菩提備三乘道所有善根
願回向者當於晝夜六時慈重至心住如是
說我從无始生死以來於三寶所備行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言私解諍訟或受三歸及諸學處復懺悔
勸請隨喜行有善根我今住菩薩皆攝取
迴施一切衆生无倦心是解脫分善根一所

勸請隨喜行有善根我今住菩薩皆攝取
迴施一切衆生无倦心是解脫分善根一所
攝如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是
所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相心
不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一切
衆生願皆獲得如意之手摶空出寶滿
衆生願富樂无盡智慧无窮妙法辯才悉
皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三
菩提得一切智因此善根更復出生无量善
法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩淨
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩
提樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏
陀羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應
見覺知應可通達如是一切一刹那中悉皆
照了於後夜中獲百露法證甘露味我及衆
生願皆同證如是妙覺猶如
无量壽佛　勝光佛　如光佛　月光佛
功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　紺光明佛

无量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　須彌光明佛
寶相佛　寶炎佛　縱廣光明佛
吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法慧佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明
最勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千世
界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養其
塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋常
為供養善男子於意云何是人所獲功德寧
為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明最勝經典乘經之王滅業障
品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功德

品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功德
於前所說供養功德百分不及一百千万億分
及至校量譬喻所不能及何以故是善男子
善女人從心行中勸請十方一切諸佛轉无上
法輪皆為諸佛勸善讚歎善男子如我所說
一切施中法施為勝是故善男子於三寶所
設諸供養不可為比勸受三歸持一切戒无
有毀犯三業不空不可為比一切世界一切衆
生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發菩提
心不可為比　於三世中一切世界所有衆生皆
得无礙速令成就无量功德不可為比三世剎
土一切衆生令无障礙得三菩提不可為比
三世剎土一切衆生勸令速出四惡道苦不
可為比三世剎土一切衆生勸令除滅極重
惡業不可為比一切苦惱解脫不可為比一
切怖畏苦惱逼切皆令得解不可為比三世
佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提
願不可為比勸除惡行置廣之業一切功德
皆願成就所在生中勸請供養尊重讚歎一
切三寶勸請衆生淨修福行成菩提不可
為比是故當知勸請一切世界三寶勸請滿足

仏三寶勸請衆生淨修梵行成菩提不可
為比是故當知勸請一切世界三寶勸請滿足
六波羅蜜勸請轉於無上法輪勸請住世經
无量劫演說无量甚深妙法功德悉深无能
比者
尒時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼白
佛言世尊我等昔得聞是金光明最勝王經
令悉受持讀誦廣利為他廣說依此法住何
以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相知法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍世界出妙
音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經威神之力慈悲普救種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量百
千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正
遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆

十阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正
遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆
羅門一切衆生令安樂故當出現時初會
度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在无导於第二會復度九
千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明自在无导於第三會復度九十八千千
万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三人會親近世尊受持讀誦是金光經明為
說水阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊為我授記福寶光明女於未來世當得作
佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女人身後從是以來經四惡道生人天中受
上妙樂百千生住轉輪王至于今日得成
正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆忽然皆
見寶王大光照如來轉无上法輪說微妙法善
男子去此娑訶世界東方過百千恒河沙數

見寶王大光照如來與无上法藏諸佛法善
男子去此東訶世界東方過百千恒河沙數
＊佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光照如來
今現在彼[illegible] 縣說微妙法廣化眾生令
等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大
光照如來名号者於菩薩地得不退轉至天
涅槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所即見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩提善根滅諸業障善男子若有惡
芿惡芿及鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為
人講說是金光明微妙經典於其國土時護四
種福利善根云何為四一者國王无病離諸災
厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨敵兵
衆勇健四者安隱豐樂四法流通何以故如是
人王常為釋梵四王衆天之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
无量釋梵四王及衆天衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國王講宣讀誦此妙經王是
諸國主我等四王常來擁護行住共俱其王
若有一切天障及諸怨敵我等四王皆使消

无量釋梵四王及衆天衆俱時同聲答世尊
言如是如是若有國王講宣讀誦此妙經王是
諸國主我等四王常來擁護行住共俱其王
＊若有一切天障及諸怨敵我等四王皆使消
除安悉疾疫亦令除差增益壽命成就福
祥所願隨心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說汝當備行何以故是諸國主如法行
時一切人民隨王備習如法行者汝等皆令色
力勝利宮殿光明眷屬强盛時釋梵等白佛
言如是世尊佛言若有講誦此妙經典流
通之處於其國中大臣輔相有四種利益
云何為四一者更相親穆尊重愛念二者常
為人主心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國
二所遵敬三者輕財重法不求世利喜名聲
堅衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是
名四益若有國王宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
无所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依於
山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是名
四種勝利若有國王宣說是經一切人民皆

W→T665 16/417 c16

右四益若有國王宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
无所之少二者皆得安心思惟讀誦三者依於
山林得安樂住四者隨所願皆得滿足是名
四種勝利若有國王宣說是經一切人民皆
得豐樂无諸疾病高估往還多饒寶貨具
足勝福是名種種功德利益
尒時釋梵四天王及諸大衆白佛言世尊如是
經典甚深之義若現在者當知如來世七種
助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心
正讀誦正聞持正思惟正備習為諸衆生廣
宣流布長夜安樂福利无邊時諸大衆聞
佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明經卷第三

▼斯六四四四號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決（參見斯一二三、斯二八二二、斯四
〇六二、斯四六一一）

三藏經律論等教三[illegible]
一理教法門　二行教法　言理教法門者
來意已所證法住欲使衆生安心理原潮本正路同
仏故說名理教法門　行教法門者
然行不自成依理造修法成在已名之為行行不
自班藉教以彰顯理之文名行教法門今此戒
於三教之中行教攝也　將釋此一軸戒文物以兩
門分別　第一釋戒經題目　第二隨文解釋　初釋
題中四分戒本者是二百年後五部
內一部名之別戒者毗尼之都号　仏在世時皆
同一藏仏滅度後百年之時
堅五師等各同一系經百年外積五師等各執
宗見分為五典如新金投並為金用本一今
別義興於此四分之名於廿部中一部之別
若就能誦人云曇无德此云法藏約所誦教
名曰四分四誦成部因以名焉今此
戒經從彼律出四者數也有四數故也分者限也
文義故成從律初至僧戒未為初分從尼戒
初至尼戒未兼受說犍度為第二分從安居
自恣十六犍度等是第三分從房舍及雜說二
犍度為第四分戒者外防七支內調三毒曰戒也本為
欲令教法傳持流演於世故錄此要
事用傳說於時故編為本　自下第二隨文解釋
於中分二一者廣教　二者略教此二教中復各分三
第一序分　第二正宗　第三流通　三文之中初明序
者濟宗由我義起之端名之為序從聲首已下至
後是事如是持已來名序分就序分中復分兩別
初一十二行偈是凡序律王將欲流傳聖教被文

第一序分　第二正宗　第三流通　三文之中初明序
意顯宗由致發起之端名為序從尊首已下至
後是事如是待已來名序分數序分中復分兩別
初十二行偈是凡序律王將欲流傳聖教被於
遐代恐時不信數戒功能名廣歎二勸信序也
二和合已下至如是待已來是聖序明三教大宗
起發之由致名發起序也今此序通別不才道序
者此二序通序廣歎三教由致故曰通別者初
凡序於五部律中序別不同名別後聖序為
序發廣教不述歎也曰別又去前通後別前序
總述三教故名通　後序但序廣教曰別或後
通前別後聖序五部同一名通凡序別序四分
不序餘部曰別
二正宗者從初戒已下至七滅已來為正宗五篇
七聚正明犯已不犯輕重等相被時之益正當機感
故曰正宗　三流通者正說之文非為現在益流傳
後來代等聞名流通從我已說戒經序已下至
明人偈等文是此上是廣歎三教總序正流通也
言廣教別序正流通三文者序正如前流通者從
七滅諍後我已說戒經序至此是佛所說半月戒
經中來文是歎教別序正宗流通者前二序是歎
教總序若更有餘佛
法已下至應當學已來歎教別序從恐厚第一
道已下至第七偈下從是已後廣分別說已來是正宗
從請比丘自為樂法已下至當於中學已來是流通
也明人偈是三教總流通也　從此已下一一別解
但五篇戒光闡輕重等一一戒皆具四門　第二釋名第
第三具緣成犯　第四溯緣義　此等四義並通別四

也明人偈是三教總流通也　從此已下一一別解
但五篇戒光闡輕重等一一戒皆具四門　第二釋名第
第三具緣成犯　第四溯緣義　此等四義並通別四
戒例然　初制戒意者一通二別言通者如來成道
十二年前為諸利根第子光有過失當分之特但
以略說別解脫戒而作是言一切惡莫作等文是十
二年後為諸鈍根第子重請過失如來制戒隨溯緣
之群如幼衣有孔方補如來制戒亦復是如通有
三意制斯戒去言三意者一滅得未起非法二滅
得已起疑網能起輕重　三招生十利功德令法久住故言此
三意廣制戒法說及諸戒故去通意言別意者
且初染戒嫌欲之性躁是雜穢之元根本義不新捨
流輪三有莫能出離障道之原勿過作此是以聖
制　二言釋名者亦通名別言通名者戒是通名不
淨行者是別等不淨之行是婬欲法愛染汙心
名不淨行是所防過也戒是能所道等故云不淨
行戒　三道具緣成犯亦通亦別十重通緣者有三
一是大比丘聞非所教　二制廣教後　三元重輕懺　心聞前住等　此等諸三緣和下及諸戒曰道
言別緣者初戒別具四緣成犯一是正境二有染心
三起方便四與境合上四具足成犯初戒若為惡逼
亦具四緣一是正境二有染心惡逼三與境合四受樂
若具此四特受樂　若具此四　奉持犯重四溯緣義
者有其三種一通名溯緣十方便是二別名溯緣
篇是諸戒下是　三亦通亦別前三通緣望下諸
篇即是別名對諸戒論即是通緣溯通三緣全
元犯溯別四緣輕重不等　溯初正境非道想起得

篇即是別名對諸戒論即是通緣溺通三緣全无犯溺別四緣輕重不才溺初正境非道ㄟ想疑得三偷蘭溺三三兩緣无犯溺四得輕重二蘭 居士 溺緣此說可知前犯緣四 初正境者犯不孤起由惡犯境ㄟ境緣不同自其二種一是自境如若貪欲自身作境者是二是他境上犯當正道者是就此境上復有三種人非人畜生此三趣上各有五種婦僮女二形黃門男子寸五境處別三不同緣僮女二形各有三處黃門男子各具二處此寸五處就一趣論具有五境通三一就說計有十五種境所犯之處此寸境上各有隔寸四句不同一ㄟ境上復有四種犯境一覽境二膝境三犯境四旋境境差廣說具有三千七百四十句時是究竟犯相之境於此寸境中但有嫌心雖有隔障俱入如毛頭皆犯重罪若以惡逼令同此例二有染心者於中前境上起欲染心行其非法名有染心 三起方便者夫言方便者有其四種一遠方便遠資前境如魔語周行寸与媒戒作緣不濟躰成故名曰遠方便 二近方便謂濟躰成如身毛及相摩觸寸是三進趣方便能緣等量步ㄟ運動達趣前境名進趣四溺緣四方便如文可知 四与境合者若以自他諸境有染染心不相合時皆犯重罪名与境合 惡逼之相名同此說可知就前所犯ㄟ中輕重三別一自往作二教人三无犯自作之中復有其二道非道差別故道者但是正道非道者 若六衆地持法待四中者是名是正道作非道想名重為是非道作道想偷蘭 非道想偷蘭若道疑蘭若非道疑名蘭若溺及睡中行名蘭重二教人者有二道俗有異僧教

若是正道作非道想名重為是非道作道想偷蘭 非道想偷蘭若道疑蘭若非道疑名蘭若溺及睡中行名蘭重二教人者有二道俗有異僧教居士依教作能教僧得蘭居不作能教僧得吉居教僧名然下三衆相教作与不作皆吉教戒又居沙弥居犯後二果每度得重障受戒犯前二衆及犯清淨僧居許受戒初一度得重若犯无戒僧居名許受戒若戒又居沙弥居犯根本者得吉是滅擯者又去雖是正境作且无犯意中无毛毋諸石女道師矛大王寸為怖他故行婬不犯或被他逼ㄟ行婬名无犯 又言不犯者有二自勝眠无所覺知二處逼所恐 三時无集不犯 又報示制戒前疲怪惱痛惱所逼无犯 此寸四根本戒始犯ㄟ人名曰姓望國邑聚落制開寸義謹錄如後初開不同如初戒文有三一略制 二隨制 三廣制 言略制者 尒時仏在毗舍離時跋蘭陀村須提那子於林中坐時區區持信堅固出家為道其人去我為來仏无上道故出家今居山間樹下勤修道業社鑄待孟四方勸化後回國中飢饉乞求難得愚我家中巨富多財令將諸比丘往彼村勸化諸比丘因我故得共利養得飯梵行名我家親廣行布施作諸福德遂至彼村巡行乞食其母溺子將諸從衆來入村即便迎送母見其子便語子言汝何時捨道還作其白衣何以故我之家中庫藏盈滿汝父早亡唯汝一子今出家已先无子恩我常憂此一朝我身无常无人祭祀作福庫藏无主王法收將汝須曼家繼續子息滿我本願其子不從母見子不從五三諫之子言仏有戒法我不敢違背道望家母見其子

衆違結子息滿我本來其子不從母見子不從並三
諫之子言仏有戒法我不敢違逆堅家母見其子
不從言教遂乃裝嚴須提郁支故二洪母往子所勸之
須提郁子既見故二使言我能爲之遂与故二國中屋
舍便犯其戒時國中有鬼命終即舍其胎後生一男號
西元雙名曰種子漸々長大出家道得羅漢果此舍離者
此去廣嚴城是國名此地平廣号曰廣嚴是中印度名云此
耶離名是吠舍釐國周五千里也迦蘭陀者是須提郁支
之名也對者所住處也須提郁者梵音此云善施其須提
郁行不淨行已遠於仏教憂愁耶須提郁去我於屏處与
里諸比丘見已問云何以憂愁耶須提郁去我於屏處与
故二行於非法犯其淨戒故有愁耳論少欲比丘聞此語
已往白世尊具一切智知而故問須提郁汝實与故二行耶
不淨行耶云如是世尊我犯不淨之行因茲制戒世尊以
无數方便呵責言汝所為非儀非沙門非淨行非隨
順行所不應爲云何於法中行不淨行耶如上呵責已与
諸比丘集十句義初制斯戒故名略制
言隨制者有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即便退家
苦故二行不淨行已遂乃愁憂語諸同學比丘云長老世
尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨行是婬欲法得波羅
夷罪跋闍子云我將不犯波羅夷耶我今當云何善我
長老為我白仏隨仏所教我當奉行尒時諸比丘以
此因緣具白世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋
闍子比丘違命已後若餘比丘有愁憂心不樂梵行有
戒羸想聽捨戒還家後欲出家受令出家受於大
戒即是无犯不者結重因茲制戒故曰隨結言且制者
尒時有上一食比丘依林中住有唯獼猴无在彼林中住此
比丘每食時有餘食与此獼猴食之此獼猴漸々調

戒即是无犯不者結重因茲制戒故曰隨結言且制者
尒時有上一食比丘依林中住有唯獼猴无在彼林中住此
比丘每食時有餘食与此獼猴食之此獼猴漸々調
順隨逐比丘而行不去此比丘則与獼猴行於不淨時有
同學比丘來行往處至彼林中時彼獼猴在比丘前過
身皆之現其婬相請比丘故之遂於屏處同之彼比丘已
食還林中已以餘食与彼獼猴食已便共比丘行於不淨
諸比丘見此事已來問比丘得与獼猴行不淨耶比丘云
仏制於人不制於畜將為不犯諸比丘以此因緣白仏集
比丘僧可責此比丘自令已去羞比丘於人及畜共行不淨
並結於重　此名廣制戒中三制文　若比丘犯不淨行婬
欲法是比丘波羅夷不共住是略制文　若比丘共比丘同戒
羸不自悔犯不淨行婬欲法是比丘波羅夷不共住是
隨制文　乃至共畜生是比丘波羅夷不共住此是廣制
文言比丘者如此犯戒比丘也即是律中比丘也共比丘者
受法共餘比丘同學一戒所緣義一同戒者禁防義同
不還戒者戒淨捨有戒可犯　言戒羸不自悔者如
律四自分別捨戒而戒不羸者戒不羸且有還家
心於智人前作白捨戒而去无犯　二戒羸而不捨戒心念還
家親族產業妻子男女於无智人前常說非法不言
捨戒此人結犯不成重　三名戒名戒羸還家戒羸還心憶家妻
子產業不樂梵行戒羸已後於智人前自云我捨
仏戒作俗人憶念我作俗人去此去名羸名捨不犯跋闍
不比丘戒羸捨還家行不淨行去仏許我七度還家
出家唯律去仏許捨戒還家者聽再出家受是戒不
捨戒還家者不聽再出家也　言波羅夷者是自行
絶言不共者是衆法絶　四非戒羸非捨戒者是戒

出家作[illegible]仏法捨戒還俗者雖五出家受是戒不
捨戒還家者不聽再出家也　言說羅義者且起自行
絶言不共者是衆法絶　四非戒亂非捨戒者並戒
清淨故不亂不捨有淨戒可護也　第二盜戒四義
者一制戒意　二釋名字　三且緣義　四廣緣義
一、初制意中通意如前　別意者凡盜資財形命之本
非此不傷人積寶重應長涤出家所為應斷已須物
今乃非理假藥損恼不經過中之重是故聖制二釋名者
通名如前別名者非理稍財名之為盜不与而取名之曰
盜之是所防之道戒是能治之行能防通塞故曰波戒三
具緣者通緣如上別緣具五一是有主物　二有主想三明
重物四明有盜心　五物離本處以上具足結成重罪
四廣緣義者通廣如前　別廣者　若廣初緣得三蘭　廣
二緣各有九蘭　廣第三緣重物作輕物名蘭　廣第四
緣无盜心全无罪　廣第五緣得輕重二蘭　前具緣
成犯中略標盜之相義略有三種一三寶物二人物三非畜
物　初三寶物中復有二種一約自讓　約他讓　次人物
者亦約讓主結罪　後非畜物中亦分二種一者非人者
畜生況論盜境須是有主六塵六大三寶三趣求
物有主寺讓非理致損斯成犯法若无主物及色
物或緣老轉想疑寸雖有盜心前非盜境並不結
犯唯有本心方便今係犯緣次第解釋就初緣中盜
仏物者若盜仏像塔中幡蓋舍利珠瓔花鬘供養
之具約讓主計直成重如无讓主聖斷施主正捨
結罪望仏望无盜罪仏於物无我所心故但得蘭
罪同非人物獨故　婆多去仏塔中身死及得餘物
但供塔用餘犯盜　塔上掃土淨地棄之不得惡用得罪

罪同非人物獨故　婆多去仏塔中身死及得餘物
但供塔用餘犯盜　塔上掃土淨地棄之不得惡用得罪
盜天龍像衣神廟中物得蘭若盜仏像舍利請
供養具寸但作淨心供養自作念言彼仏是師我仏
是師作如是意不犯盜法物者　若盜經卷計紙墨
畫印滿五犯重盜經物者計直犯重不得四吹經後
上主　若燒故經如燒父母得重　十誦僧經拒而不与
令主生疑者蘭由主心未絶故問前盜後舍利供養
元犯今盜一面結重者何者仏得遠心礼敬法須執
文讀誦所以結重　如人違仏專心為已不通餘人可
不結重違經為他隨能受用皆可結罪皆約讓主
結重如无讓主望本地主結罪　若无其主為本法
境无我所心但結蘭罪盜物者約讓主結重無主
掌自盜仏犯重然僧有四種一衆僧衆僧廚庫寺舍衆
具花菓樹林田園僕畜寸以躰道十方不可分用望衆僧
斷重被去僧物者縱一切僧集分不得分唯上向入重
二者十方常住如僧家供僧事食體薄平方唯局本寺
若有讓主望主犯重同共盜物應得輕罪被去將僧者
食堂房得蘭　善見去不打鍾食僧食者犯盜又堂
寺中客僧見食盜散者隨直多少得蘭　三現前是
現在僧物若盜此物望主犯重若人共物不守讓望
所讓人結　四者十方現前如三五衆輕物也比丘三衆
稻麻前若盜此物從十方僧得罪輕謂物少人多
計不滿五但得偷蘭若稻麻已盜此物者望現稻
麻僧得罪重謂人數則少其物則多若盜滿五
故得棄罪　此中有義輕轉成重重轉成輕何則雖未稻麻
前盜者得輕為十方僧難集不可識故雖輕成重稻麻已後

若僧祇中重謂人數則少其物則多若盜滿五
故得罪罪此中有義輕轉成重乃輕轉成輕何則雖未犯事
前盜者得輕為十方僧雖集不可識故雖輕成重犯事已後
盜僧物者於現前僧可得識故雖重輕轉五百問言貧三
寶物繼債還人何無而不得早出何況不還水元出斷經
云五逆四重我久能救盜僧物者我所不救 問寄用義寺主
乎用三寶物謂言不犯佛言犯義 若知事人取僧粮食
器具牛馬為三寶營事使便並得四重若欲用僧物修
佛塔者取僧和合得用不和合者勸俗修補招提常住物者
阿難受別房施僧此房中有物招集四方名招提物若
經藏鐘三寶菌田元有分別元可問自若僧和合隨意處
分若本作釋迦改作彌陀本作佛四作菩本作經四作
論得不用罪欲供養此像迴与彼像得隨喜人主物
者由堂有主分二一四主三讓主盜人物者約主得罪
若取人元主物雖盜元犯善見云牙作惡事又母遂
去後時又母死者是物元主又善國破主老後主未
統此中有物是物元主又去三國中間兩邊封相其間
空地有物是物元主盜者元犯非人物者若取潰
塔僧蓋神廟中衣外道塔物神祇會物天神像表
花驢及人新繫樹物有讓主者五錢已上重薄罪
已下輕薄非人元主物者此寺之物或雜本處風雨鳥
鼠在器零者是元主義盜取元犯或恐鬼神讓者宜
可擲上知而拾取之 畜生物者律云覺偷胡桃積聚
聚先近邊之仙言得義非望臂結邊望人主以臂盜疑像
未決未作得想人未知失想號結重十去取席殘吉猶不斷
望故即不殘不犯食已斷望一切鳥獸食殘取者吉 羅
者主物者麁六物若人數食或地數犯如此罪

未決未作得想人未知失想號結重十去取席殘吉猶不斷
望故即不殘不犯食已斷望一切鳥獸食殘取者吉 羅
者主物者麁六物若人數食或地數犯如此罪
臂偷桃積在藏中後臂移去捨故號斷故藏胡桃
是元主盜者元犯盜六處六界者若人食毒或地數犯
如此罪解去有請仙是者行地毒藥師作仙人毒等人
見皆愈欲見者須与價直比丘被毒偷者之計直犯重
若誦咒治病欲學須与真比丘若聽者計直得重偷
難書解無數 若秘要術病者心疑即若得直方不方法
丘受法號學法病得差不与價直結重六界者前三
可知有咒藥塗在扇上比丘偷提不得与直是盜風若
聽臨他坐界外他起遠即名盜空人有使量即是識犯
丘方便號學不与價直即是盜識轉盜異色寸盜
義如抄明 二明有主想作元主想始從不轉元罪前
後不轉不得輕重 三明有盜心是賊業賊心取也有十種
盜心如疏廣明 四重物謂五錢若直五錢成重問盜五
錢者是何寸錢答如有三解一依彼王金國法用何
寸錢准彼為限二隨有仙法義用何寸錢即以為限
僧祇去王元定法新盜不定者取潰沙王法四錢三角結重無主
世時定盜十九銅錢斷死從此十九錢對一金錢錢重四不
銅錢對一金錢四分之一四十六當十六小銅錢餘有三錢不滿其
四將此錢分為四分此分与上十六錢分少一角其錢不圓圓
仙斷去王法羅仙盜四錢三角結重錢義不圓不滿五故

若取十六錢為定則少四錢若依王法取十九錢者則多
兩錢不滿所以仙令不取十六名不取十九但為圓比丘故更
如一錢之取其錢對一金錢之義得圓如淺盜法方結其
重故四分去所以藏上之義依後義賺取四錢三角名圓五
錢十誦去盜五錢者古天白銅錢非是餘錢又云若新其

S → T220　6/86C11~22
W →　6/91A3

*

淨若一切智智清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故無性自性空清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
一切智智清淨何以故若無性自性空清淨
若道相智一切相智清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現無性自性空
清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門
清淨故一切智智清淨何以故若無性自性
空清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故無性自性空
清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨故一切智智清淨何以故若無性自性
空清淨若一切三摩地門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故
善現無性自性空清淨故預流果清淨預流
果清淨故一切智智清淨何以故若無性自
性空清淨若預流果清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故無性自性空清淨
故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅
漢果清淨故一切智智清淨何以故若無性
自性空清淨若一來不還阿羅漢果清淨若

12

*

漢果清淨故一切智智清淨何以故若無性
自性空清淨若一來不還阿羅漢果清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現無性自性空清淨故獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨故一切智智清淨何以故若無性
自性空清淨若獨覺菩提清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無性自
性空清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切
菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以
故若無性自性空清淨若一切菩薩摩訶薩
行清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現無性自性空清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故
一切智智清淨何以故若無性自性空清淨
若諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故
復次善現真如清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若色清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
真如清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若真如清淨若受

13

*

真如　故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若真如清淨若受
想行識清淨故一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現真如清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若真如清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故真如清淨故耳鼻舌身意處
清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨
何以故若真如清淨若耳鼻舌身意處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現真如清淨故色處清淨色處清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若色處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故真如清淨故聲香味觸法處清淨聲香味
觸法處清淨故一切智智清淨何以故若真
如清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故真如清淨
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若真如清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故真如清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受

*

故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故耳界清
淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
若耳界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現真如清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現真如清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若真如清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故真如清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現真如清

乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現真如清淨故
舌界清淨故一切智智清淨
何以故若舌界清淨若舌界清淨故一切智
智清淨無二無二分無別無斷故真如清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨故
至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現真如清淨
故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何
以故若真如清淨若身界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故真如清淨故
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若一切智清
淨無二無二分無別無斷故善現真如清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
以故若真如清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故真如清淨故

以故若真如清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故真如清淨故
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清
淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現真如清淨
故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何
以故若真如清淨若地界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故真如清淨故
水火風空識界清淨水火風空識界清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若水火
風空識界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現真如清淨故無明清淨
無明清淨故一切智智清淨何以故若真如
清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故真如清淨故行識名色六
處觸受愛取有生老死憂悲苦惱清淨
行乃至老死憂悲苦惱清淨故一切智智
清淨何以故若真如清淨若行乃至老死憂
悲苦惱清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故

清淨何以故若真如清淨若行乃至老死態
數若變性清淨若一切智智清淨乃至老死
乃到乃斷故

※ 善現真如清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
真如清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨乃至老死乃到乃斷故真如清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若真如清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨乃至老死
乃到乃斷故善現真如清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若真如
清淨若內空清淨若一切智智清淨乃至老死
乃到乃斷故真如清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空畢竟空無變空
空散空乃至無性空自性空一切法空不可得空
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨乃至

切智智清淨何以故若真如清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨乃至
無性自性空清淨故真如清淨故法界
乃到乃斷故

※ 善現真如清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
真如清淨若法界清淨若一切智智清淨
法界乃至不思議界清淨故真如清淨故法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界清淨法性乃至不思
議界清淨故一切智智清淨何以故若真如
清淨若法性乃至不思議界清淨若一切智
智清淨乃至老死乃到乃斷故善現真如
清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若真如清淨苦聖諦清淨
若一切智智清淨乃至老死乃到乃斷故
真如清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨乃至
老死乃到乃斷故善現真如清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以
故若真如清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨乃至老死乃到乃斷故真如清淨故

故若真如清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故真如清淨故
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
四无量四无色定清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現真如清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若真如清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故真如清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
次第定十遍處清淨八勝處九
故若真如清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現真如清淨故四念住清淨四念住
清淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
若四念住清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故真如清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若真如清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无

故若真如清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故真如清淨故
四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
四无量四无色定清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現真如清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若真如清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故真如清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
故若真如清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現真如清淨故四念住清淨四念住
清淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
若四念住清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故真如清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若真如清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无

故若真如清淨若四正斷乃至八聖道支
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故真如清淨故
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
空解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故善現真如清淨故无相无願解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若无相无願解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷故真如清淨故
菩薩十地清淨故一切智智清淨何以
故若真如清淨若菩薩十地清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故
善現真如清淨故五眼清淨故五眼清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故真如清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現真如清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若真如清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无

无斷故善現真如清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若真如
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二
二分无別无斷故真如清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一
切智智清淨何以故若真如清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現真如清
淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若真如清淨若无忘失法
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故真如清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若真如清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現真如清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若真如清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故真如清淨故佛十力清淨
无二无二分无別无斷故真如清淨故道相
一切智智清淨何以故若真如清淨若道相

113

智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
一切智智清淨何以故若真如清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現真如清淨故一切佛
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若真如清淨若一切陀羅尼
門清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故真如清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若真如清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現真如清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若真如清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故真如清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若真如清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現真如清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
真如清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現真如清淨

113

真如清淨若菩提清淨若一切智智清
淨乃至乃至斷故善現真如清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若真如
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨乃至乃至斷故善現真如
正等菩提清淨故諸佛乃上正等菩提清淨諸佛乃上
真如清淨若諸佛乃上正等菩提清淨若一
切智智清淨乃至乃至斷故
復次善現法界清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若法界清淨若色清淨
若一切智智清淨乃至乃至斷故
法界清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若法界清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨乃至乃至
乃至斷故善現法界清淨故眼處清淨
眼處清淨故一切智智清淨何以故若法界
清淨若眼處清淨若一切智智清淨乃至乃至
乃至斷故法界清淨故耳鼻舌身意處
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清

乃至乃至斷故法界清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若耳鼻舌身意處清
淨若一切智智清淨乃至乃至
故善現法界清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若法界清淨若色處
清淨若一切智智清淨乃至乃至斷
故法界清淨故聲香味觸法處清淨聲香
味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若
法界清淨若聲香味觸法處清淨若一切智
智清淨乃至乃至斷故善現法界
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若眼界清淨若一切
智智清淨乃至乃至斷故法界清
淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若法界清淨若色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨乃至乃至斷故善現法界
清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若耳界清淨若一切

清淨故耳界清淨故一切智智清
淨何以故若法界清淨若耳界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故法界清
淨故耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若法界清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現法界
清淨故鼻界清淨鼻界清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故法界清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若法界清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現法界
清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故若法界清淨若舌界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故法界清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故

116

故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法界清淨若味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現法界清
淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若法界清淨若身界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故法界清淨
故觸界意識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法界清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現法界清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若法界清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故法界清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若法界清淨若法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現法界清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨

117

法界清淨故一切智智清淨
何以故若法界清淨若地界清淨若一切智
智清淨乃至二乃至二分乃至別乃至斷故法界清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故若法界清淨若水
火風空識界清淨若一切智智清淨乃至二乃至
二分乃至別乃至斷故善現法界清淨故乃至明清
淨乃至明清淨故一切智智清淨何以故若法
界清淨若乃至明清淨若一切智智清淨乃至二
乃至二分乃至別乃至斷故法界清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若法界清淨若行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨乃至二乃至
二分乃至別乃至斷故

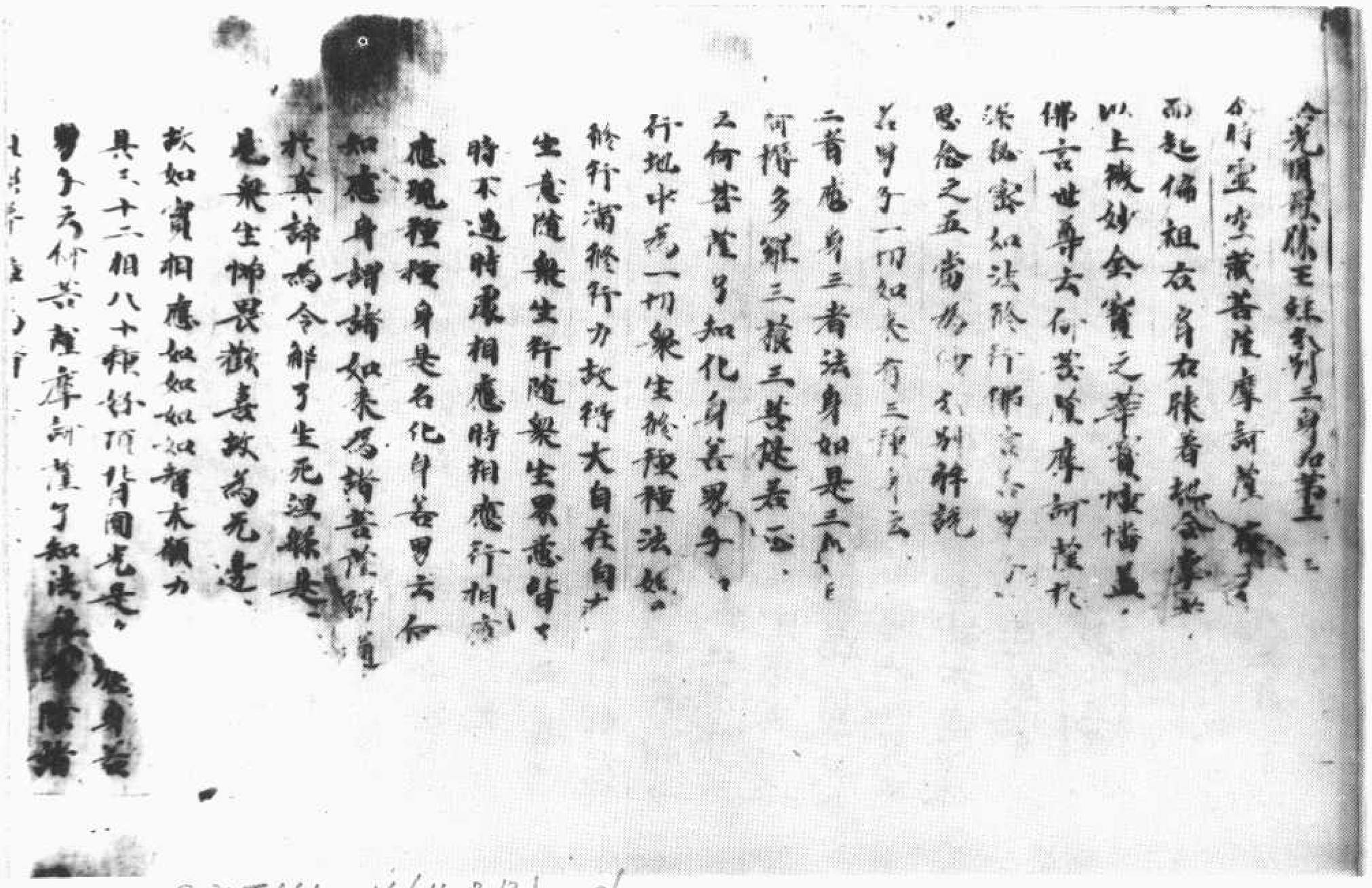
善現法界清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
法界清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨乃至二乃至二分乃至別乃至斷故法界清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智

118

法界清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨乃至二乃至二分乃至別乃至斷故法界清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若法界清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨乃至二乃至
二分乃至別乃至斷故善現法界清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若法界
清淨若內空清淨若一切智智清淨乃至二乃至
二分乃至別乃至斷故法界清淨故外空內空
空空大空勝義空有為空乃至無為空畢竟空
乃至無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空乃至無性自性空乃至無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若法界清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨乃至
乃至二分乃至別乃至斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百一十七

119



S-T665 16/408131~26

斯六四四六號　金光明最勝王經卷第二

入於涅槃相應種種業報作用

知知如如智自在事成就復如是

※復次菩薩摩訶薩入无心定依前願力法

解定起作衆事業如是二法无有分別自在事

成義男子譬如日月无有分別亦如水精无

有分別光明亦无分別三種和合得有影生

如是法如如如如智亦无分別以願自在故

衆生有感現應化身如日月影和合出現復

次善男子譬如无量无邊水鏡依於光故

空影得現種種異相空者即是无相善男

子如是應化諸弟子等是法身影以願力故

於二種身現種種相於法身地无有異相善

男子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此

身說无餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依

此三身一切諸佛說无住處涅槃為二身滅不

住涅槃離於法身无有別佛何故二身不

住涅槃二身假名不實念念生滅不定住故

數數出現以不定故法身不尒是故二身不

住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身說

无住涅槃

善男子一切凡夫為三相故有時有障處離三

身不至三身何者為三一者遍計所執相二者

依他起相三者成就相如是諸相不然解

脫故不能滅故不能淨故是故不得至於三

身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛

具足三身善男子諸凡夫人亦能除遣此三

心故遠離三身不能得至何者為三一者起

事心二者依根本心三者根本心依諸依道

起事心盡依法斷道依根本心盡依眾勝

道根本心盡起事心滅故得現化身依根本

心滅故得顯應身根本心滅故得至法身

是故一切如來具足三身

善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於

第二身與諸佛同意於第三身與佛同體

善男子是初佛身隨衆生意有多種故

現種種相是故說多第二佛身第子意故

現一相是故說一第三佛身過一切種相非執相

境界是故說名不一不二善男子是第一身依

於應身得顯現故是第二身依於法身得顯

現故是法身者是真實有無依處故善男

子如是三身以有義故而說於常以有義

故說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方

便相續不斷絕故是故說常非是本故具足

便相續不斷絕故是故說常非是斷故說無

※ 大用不顯現故說為无常應身者從无始

來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故

衆生无盡用亦无盡是故說常非是斷故以其

之用不顯現故說為无常法身者非是行法

无有異相是根本故猶如虛空是故說常

善男子離无為別智更无勝智離法如如无

勝境界是法如如是境界如如是二種如如如如

不一不異是故法身無垢清淨故滅清淨故是二

清淨是故法身之法淨

復次善男子分別三身有四種異有化身非

應身有應身非化身有化身亦應身有非

化身亦非應身何者化身非應身謂諸如來

般涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身

何者應身非化身是地前身何者化身亦

應身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應

身謂是法身善男子是法身者二无所有所顯

現故何者名為二无所有於此法身相及相應

二皆是無非有非无非一異非數非非數非

明非闇如是如如智不見相及相應不見非

有非无不見非一非異不見非數非非數

不見非明非闇如是如如智不見相及相應

※ 不見非明非闇是故當知境界清淨智慧

清淨不可分別无有中間為城道本故於

此法身能顯如來種種事業

善男子是身因緣境界處所果依於本難

思議故若了此義是身即是大乘是如來

性如來藏依於此身得發初心修行地心

得顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛

之心如來之心而悉顯現无量无邊繫縛

皆悉顯現依此法身不可思議摩訶衍前三昧

而得顯現依此法身得現一切大智是故二身

依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依

於自體說常說我依本三昧故說於樂依於

大智故說清淨是故如來常住自在安樂清

淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處

大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神通一切

自在一切法平等無礙受如是佛法悉皆出

現依此大智十力四无所畏四无礙辯一百

八十不共之法一切希有不可思議法悉

皆顯現譬如依如意寶珠无量无邊種種

珍寶悉皆現出如是大三昧寶亦復如是

珠寶之所出處如是法身三昧寶依大智慧
寶能出種種无量无邊諸佛妙法善男子
如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可
示別非常非斷是名中道雖有示別體无
示別雖有三數而无三體不增不減猶如夢
幻亦无所執亦无能執法體如如畢解脫
義過无生涅槃生死關一切衆生不能修行
所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬
如有人頻欲得金處處求覓遂得金礦既得
礦已即使碎之揀除清淨故金隨意回轉作諸器具種種嚴具雖有
諸用金性不改
復次若男子若善男子善女人求勝解脫修行
世尊得見如來及弟子衆得親近已白佛言
世尊何者為善何者不善何者正修得清淨
行諸佛如來及弟子衆見彼聞時知是
思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法
即便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發
心修行得精進力除懶惰障滅一切罪於諸學
處歸不尊重自息懈怠心入於初地依地心除
利有情障得入二地於此地中除不遵犯
障入於三地於此地中除心懈怠
障入於三地於此地中除心懈爭障入於四地

*於此地中除善方便障入於五地於此地中
除見真佛障入於六地於此地中除見行相
障入於七地於此地中除不見滅相障入於
八地於此地中除不見生相障入於九地於此地中
除六通障入於十地於此地中除所知障除根
本心入如來地如來地者由三淨故名極清
淨云何為三一者煩惱淨二者業淨三者
相淨譬如真金鎔銷治鍊既燒打已无
雜塵垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂无金譬如濁水澄停清淨无復濁穢
為顯水性本清淨故非謂无水如是法身此
煩惱雜苦集除已无復餘習為顯佛性本清
淨故非謂无體譬如虛空烟雲霧之所障
蔽若除斯已是空界淨非謂无空如是滿
身一切衆苦皆盡故說為清淨非謂无體
譬如有人於睡夢中見大河水漂沒其身
手動足蹴流而波得至彼岸由彼身心不懶退
故從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心
生死安趣既滅盡已是覺清淨非謂无覺
如是法界一切妄趣不復生故說為清淨非

是諸佛无其佛體

是諸佛无其實體

※復次善男子是法身者惑障清淨能現色身業障清淨能現化身智障清淨能現法身辭如依空出電依電出光如是依法身故能現應身依應身故能現化身由性淨故能現法身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身此三清淨是法如如不異如如一味如如辭既如如究竟如如是故諸佛體无有異善男子若有善男子善女人說於如來是我大師若作如是決定信者此人即應除四解了如來之身无有別異善男子以是義故於諸境界不正思惟悉皆除斷即知彼法无有二相亦无分別聖所修行如如於彼无有二相正修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切障滅如是如是法如如如如智得寂清淨如如法界正智清淨如是如是一切自在具足備受皆得成就一切諸障悉皆除滅一切諸障得清淨故是名真如正智真實之相如是見者是名聖見是明名為真實見佛何以故如實得見法真如故是故諸佛悉能等見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界去真實

得見法真如故是故諸佛悉能等見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界去真實

※境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫法生疑惑顛倒分別不能得受如兎渴海必不能見所以者何力微劣故凡夫之人亦復如是不能通達法如如故於諸如來无分別心於一切法自在具足清淨無智慧故是向境界不共他故是故諸佛如來於无量无邊所得祇劫不惜身命難行苦行方得此身最上无比不可思議過言說境是處所靜離諸怖畏

善男子如是知見法真如者无生老死新命无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散動若於如來起諍論心是則不能見於如來諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫諸惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報无盡然諸如來无无記事一切境界无欲知心生死迴轉无有異想如來所說无不決定諸佛如來四威儀中无非智慧一切諸法无有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸眾生者善男子若有善男子善女人於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修

明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修羅
道常處人天不生下賤值得親近諸佛
如來聽受正法當生諸佛清淨國土所以
者何由得聞此甚深法故是善男子善女人
則為如來已知已記當得不退阿耨多羅三
藐三菩提若善男子善女人於此甚深微妙
之法一經耳者當知是人不謗如來不毀正法
不輕聖衆一切衆生未種善根令得種故已
種善根令增長成熟故一切世界所有衆
生皆勸修行之故羅睺羅
尒時靈空藏菩薩從釋迦牟尼佛
座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛
言世尊若所在處講說如是金光明王微妙
經典於其國土有四種利益何者為四一者
國王軍衆強盛无諸怨敵離於疾病壽命
延長吉祥安樂正法興顯二者宮妃后王
子諸臣和悅无諍離於諂佞王所愛重三
者沙門婆羅門及諸國人修行正法无病安樂
无枉死者於諸福田悉皆修立四者於三時中
四大調適常為諸天增加守護惡鬼毒龍平等无
傷害心令諸衆生歸依三寶皆能修習菩提
之行是為四種利益之事世尊我等亦當
為如經說道

傷害心令諸衆生歸依三寶皆能修習菩提
之行是為四種利益之事世尊我等亦當
為如經故隨逐如是持經之人所在處作
利益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等
應當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
尒時妙憧菩薩親於佛前聞妙法已歡喜
踊躍一心思惟還至本處於夜夢中見大
金鼓光明晃耀猶如日輪於此光中得見十
方无量諸佛於寶樹下坐琉璃座无量百千
大衆圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓
出大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙
憧聞已皆悉憶持繫念而住至天曉已與无
量百千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣
鷲峯山至世尊所礼佛足已布設香華右
繞三帀退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛
言世尊我於夢中見婆羅門以手執持擊
妙金鼓出大音聲中演說微妙伽他明懺悔法我
憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛
前而說頌曰
我於昨夜中夢見大金鼓其形極妙麗
猶如真日輪光明普照有金光

我於彼佛 法身大士 現在有金光
* 僧如來 [illegible] 光明十方界 威見於諸佛
住於寶樹下 大叢流溢座 其量百千眼 恭敬而圍繞
有一菩薩 以枝聲 [illegible] 說此女人
金光明數 世妙聲 [illegible] 三十六千眼
能滅三惡無重罪 及以人中諸苦厄
由此金數聲 威力 水滅一切煩惱障
斷除怖畏 令安隱 [illegible] 如自在尊 [illegible]
佛於生死大海中 [illegible] 行終成一切智
能令衆生覺悟具 究竟成歸切德海
由此金數出妙聲 [illegible] 書令聞者獲梵響
證得元上菩提果 [illegible] 轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫 [illegible] 說法利群生
能斷煩惱衆苦流 [illegible] 令聞者 [illegible]
若有衆生處惡趣 大火猛燄周遍身
皆得度脫宿命智 能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊 得聞如來甚深教
由聞金數勝妙音 常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業 終清淨諸善品
一切天人有情類 [illegible] 重重說 [illegible]
得聞金數妙音聲 能令所求皆滿足
衆生隨在元間獄 猛火炎燒苦變身

得聞金數妙音聲 能令所求皆滿足
衆生隨在元間獄 猛火炎燒苦變身
* 元有救護長論迴 聞者能令苦除滅
人天餓鬼修生中 所有現受諸苦難
得聞金數發妙聲 皆蒙離苦得解脫
現在十方界 常住兩足尊 願以大悲心 哀愍憶念我
衆生元歸依 亦元有救護 為如是等類 能作大歸依
我先所作罪 極重諸惡業 今對十方前 至心皆懺悔
我不信諸佛 亦不敬尊親 不務修衆善 常造諸惡業
放逸恃尊高 種姓及財位 威身行放逸 常造諸惡業
心恒起邪念 口陳於惡言 不見於過罪 常造諸惡業
慳貪惜財物 元明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業
或因諸戲樂 或復懷憂惱 為貪瞋所纏 故我造諸惡
親近不善人 及由惺嫉意 有窮行諂誑 故我造諸惡
雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡
或為驚動心 或因瞋恚恨 及以飢渴惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
於獨覺菩薩 亦元恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔
元知謗正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
惡癡煩惱 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養元數佛 當願殺衆生 令離諸苦難
願一切有情 皆令住十地

願滅煩惱 及以貪瞋力 作如是懺罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養諸佛 當願後衆生 令離諸苦難
願一切有情 得令住十地 福智圓滿已 成佛導群迷
我為諸衆生 苦行百千劫 以大智慧力 皆令出苦海
我為諸含識 演說甚深經 寂滅金光明 能除諸惡業
若人百千劫 造諸極重罪 聖時能發願 衆惡盡消除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能遠離 一切諸苦業
勝妙百千種 不思議功德 根力覺道支 修習常充滿
我當至十地 具足諸佛法 圓滿佛功德 滅生死流
我於諸佛海 甚深功德藏 妙智離惡識 皆令得具足
唱願十方佛 觀察諸衆生 以大悲心 哀愍受我懺悔
我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 哀愍願消除
我造諸惡業 常生憂怖 於四衆佛 常充慈悲
諸佛具大悲 能除衆生怖 願受我懺悔 令得離憂苦
我有煩惱障 及以諸報業 願以大悲水 洗滌令清淨
我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 願得獨除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違者 終不敢覆藏
身口語四業 意業復有三 繫縛諸有情 元始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是衆多罪 我今皆懺悔
我造諸惡業 皆悉當受之 令於諸佛前 至誠皆懺悔
於此贍部洲 及他方世界 所有諸善業 令我皆隨喜

於此贍部洲 及他方世界 所有諸善業 令我皆隨喜
願離十惡業 修行十善道 安住十地中 常見十方佛
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成元上慧
我今親對十方前 發露衆多苦難事
凡愚迷惑三有難 恒造極重惡業難
我所積集欲邪難 常起貪愛流轉難
於此世間貪著難 一切愚夫煩惱難
狂心散動顛倒難 及以親近惡友難
於生死中貪著難 瞋癡闇鈍造罪難
生八元暇惡處難 未曾積集功德難
我今皆於衆眷前 懺悔元邊罪惡業
我今歸依諸善逝 我礼德海元上尊
如大金山照十方 唯願慈悲哀攝受
身色金光淨元垢 日如清淨離垢珠
吉祥威德名稱尊 大悲慧日除衆闇
佛日光明常善遍 善淨元垢離諸塵
半月月照無清涼 能除衆生煩惱熱
三十二相遍莊嚴 八十隨好皆圓滿
福德難思元與等 如日流光照世間
色如琉璃淨元垢 猶如滿月處虛空
妙願網覆金聚 種種光明以嚴飾

色如琉璃淨无垢
妙顏梨綱瞑金臺
*於生死苦果流內
如是苦海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀紫金身
如大海水量難知
如妙高山亟稱量
諸佛功德亦如是
於无量劫讚思惟
盡此大地諸山岳
毛端渤海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸尊勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念卑尼尊
願我以斯諸勝業

猶如滿月處虛空
種種光明以嚴飾
老病憂愁水所漂
佛日舒光令永竭
三千世界悉有尊
種種妙好皆嚴飾
大地微塵不可數
亦如虛空无有際
一切有情不能知
无有能知德海岸
猶如微塵能算知
佛之功德无能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知分齊
願得速成无上尊
令解脫於衆苦
當轉无上正法輪
充足衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛菩薩法
奉事无量尊勝身

願我以斯諸勝業
*竟離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
願令病苦得消除
若犯王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭打加鞭撻
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆願受无量樂
隨彼衆生念使樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
力令衆生離惡業
奉事无量尊勝身
恒得圓行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
无有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心无暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
踐者能行癡能語
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀端雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮華覆其上
飲食衣服及林敷
瓔珞衣裳皆具足
亦復不見有自毛

W2-T665 16/413C6

隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生悉無乏
所受容顏悉端嚴
世間資生諸樂具
所得珠財无悋惜
燒香末香及塗香
每日三時徙樹隨
普願衆生成供養
三乘清淨妙法門
常願勿衆於畢竟
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
類如名稱无與等
悉願女人變爲男
一切常行菩薩道
常見十方无量佛
衆妙瓔珞師子座
若於過去及現在
能拔可厭不善趣
一切衆生於有海
願以智劍爲斷除

飲食衣服及林敷
瓔珞瘡蓋皆具足
亦復不見有相違
各各意心相愛樂
隨心念時皆滿足
如布施與諸衆生
衆妙雜華非一色
隨心受用生歡喜
十方一切微塵等
菩薩獨覺聲聞衆
不墮无暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈溢
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下而安處
恒得親承轉法輪
輪迴三有造諸業
願得消滅永无餘
生死羅網墜牢獄
離苦遠證菩提處

衆生於此贍部內
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
遠捨无上大菩提
深心清淨无瑕穢
當知廣慧越六十
婆羅門等諸勝族
生生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得人天共讚仰
於諸善根今得聞
方得聞斯懺悔法
如來真實功德并懺悔法若有聞者獲福
甚多廣利有情滅除罪障汝今應知此之
勝業皆是過去諸數發願修習回向及由
諸佛威力加護此回向者爲決定證諸大
衆聞是法已咸皆歡喜信受奉行

願以智劍爲斷除

金光明最勝王經卷第二

菩薩乘如是一類名為[illegible]
[illegible]心於散成就[illegible]
是一類名為空處諸尋既銷元
[illegible]阿賴耶識全於[illegible]
[illegible]識處空色既亡識心都
[illegible]元彼往知是一類名無所有
[illegible]虛以滅窮研於元盡中發[illegible]
[illegible]非盡如是一類名為非想非
[illegible]此等窮空不盡空理從不選天聖[illegible]
[illegible]者如是一類名不迴心銳阿羅漢若從元
[illegible]相諸外道天窮空不歸迷漏元聞便入輪轉
[illegible]難是諸天上各各天人用是凡夫業果別
[illegible]各盡入輪彼之天王即是菩薩趣三摩提
[illegible]漸次增進迴向聖倫所修行路[illegible]難是四空
[illegible]天身心滅盡定性現前元業果色從此產終
[illegible]名元色累此皆不了妙覺明心積妄發生妄
[illegible]有三累中間妄隨七趣流溺補特伽羅各從
[illegible]自[illegible]次阿難是三累中復有四種阿修羅
[illegible]類若於鬼道以議法力成通入空此阿修羅
[illegible]之中而生鬼趣所攝若於天中[illegible]

其類[illegible]次阿難是三累中復有四種阿修羅
類若於鬼道以議法力成通入空此阿修羅
從卵而生鬼趣所攝若於天中所德[illegible]
所卜居降於日月此阿修羅從胎而出又趣
所攝有修羅王執持世界力洞元畏[illegible]
王及天帝釋四天爭權此阿修羅因變化有
天趣所攝阿難別有一分下劣修羅生大海
心沉水穴口旦遊塵[illegible]暮歸水宿此阿修羅
因濕氣有畜生趣攝
阿難如是地獄餓鬼畜生及神仙天洎修
羅精研七趣皆是昏沉諸有為相妄想受生
妄想隨業於妙圓明元作本心皆如空花
元元所著但一虛妄更元根緒阿難此等衆生
不識本心受此輪迴經元量劫不得真淨皆
由隨順無盜婬故及此三種又則出生元[illegible]
盜婬有名鬼倫元名天趣有元相涉趣輪迴
性若得妙發三摩提者則妙常[illegible]有元二[illegible]
元二亦滅尚元不無不偷不婬去何更用[illegible]
盜婬事阿難不斷三業各各有[illegible]因各各[illegible]
衆[illegible]同分非元定處自妄發生生妄元因元
可尋究汝留[illegible]行欲得善提要除三惑不[illegible]
三惑既得神通皆是世間有為功用曾[illegible]不

可尊究汝所修行欲得善提要除三惑不生
*三惑銷得神通皆是世間有為功用習氣不
成落於魔道難欲除妄悟加塵為緣就
為可哀撰者汝妄自造非善提各作是說
者名為正說若他說者即魔王說
即時如來將羅去坐於師子林覺七寶机
四眷金山再來孤倚普告大衆及阿難言汝
等有學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提无上
妙覺吾今已說真修行法汝猶未識修奢摩
他毗婆舍那後細魔事魔境現前汝不識
洗心非正落於邪見或汝陰魔或復天魔著
鬼神或遭魍魎心中不明認賊為子又復於
中得少為足如第四禪无聞比丘妄言證聖
天報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有
墮阿鼻獄汝應歸聽吾今為汝子細分別阿難
起立并其會中同有學者歡喜頂礼伏聽忘
言
佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十
二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛无二
无別由汝妄想迷理為各處受發生生發遍

二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛无二
无別由汝妄想迷理為各處受發生生發遍
*迷故有空性化光不息有世界生則此十方
微塵國土非无漏者皆是迷頑妄思妄宿
知虛空生汝心內猶如浮雲點太清裏況諸
世界在虛空耶汝等一人發真歸此十方空
悉銷殞去何空中所有國土而不振裂汝
等修禪餘三摩地十方菩薩及諸无漏大
阿羅漢心精通澄當霧湛然一切魔王及與
鬼神諸凡夫天見其宮殿无故崩裂大地振
拆水陸飛騰无不驚慴凡夫昏暗不學堅乾
彼等成得五種神通唯除漏盡受此塵勞如
何令汝摧裂其霧是故神鬼及諸天魔魍魎
成精於三昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大
怒彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斬水
了不相觸汝如佛浪彼如堅冰更氣漸銷不
日銷殞徒恃神力但為其客成就破亂由汝
心中五陰主人主人若迷客得其便當霧禪
那覺悟无惑則彼魔事无奈汝何鎖銷入明
則彼羣邪咸受幽氣明能破暗近自銷殞如
何敢留擾乱禪定若不斷殺養所迷則汝

見[illegible]非能破暗自目鎖[illegible]如
何敢留擾乱禪定若不明[illegible]被蔭所迷則汝
阿難必為魔子成就魔人如魔發狂殊[illegible]
為彼唯呪法破佛律儀八万行中秘殺一戒
心清淨故尚未論爾此為隙汝寶覺全身
如宰臣家忽逢藉沒轉宛零落无可為救
阿難當知安坐道場銷落諸念其念若[illegible]
諸雜念一切精明動靜不移憶忘如一當住
此處入三摩提如明目人處大幽暗精性妙
淨心未發先此則名為色蔭區宇若日明朗
十方洞開无復幽默名色蔭盡是人則能超
越劫濁觀其所由堅固妄想以為其本
阿難當在此中精研妙明四大不減少選之
間身能出礙此名精明流溢前境斯但功用
暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受群邪
阿難復此以心精研妙明其身內徹是人包裹
於其身內捨出殘軀身相宛然亦无傷毀此
名精明流溢形體斯但精行暫得如是非為
聖證不作聖心名善境界若作聖解即
受群邪

受群邪
又以此心內外精研其時魂魄意志精神除散
受身餘皆涉入若為實主忽於空中聞說法
聲或聞十方同數密義此名精魂遂相離
合成就善種暫得如是非為聖證不作聖心
名善境界若作聖解即受群邪
又以此心澄露皎徹內光發明十方遍作閻
浮檀色一切種類化為如來于時忽見毗盧
遮那踞天光臺十佛圍繞百億國土及與蓮
花俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明
照諸世界暫得如是非為聖證不作聖心名
善境界若作聖解即受群邪
又以此心精研妙明觀察不停抑揚降伏制心
超越於時忽然十方虛空成七寶色或百
寶色同時遍滿不相障礙青黃赤白各各純
現此名抑揚功力踰分暫得如是非為聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受群邪
以此心研究澄徹精光不亂忽於定合在暗室
內見種種物不殊白晝而暗室物亦不[illegible]心
名心細密成其[illegible]洞[illegible]事如是非為
聖證不作聖心名善境界若作聖解即

名心無住[illegible]
聖說不作聖心名善境界若作聖解所受群邪
又以此心同入虛融四體忽然同於草木火燒
刀斫曾无所覺又用火光不能燒爇蘇割其
穴猶如眉木此名塵併排四大性一向入純
豐得如是非為聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受群邪
又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方
山河皆成佛國具足七寶光明遍滿又見
恒沙諸佛如來遍滿空界樓殿花鬘下見地
獄上觀天宮得无障导此名欣厭熱想日深
想久化成非為聖證不作聖心名善境界若
作聖解即受群邪
又以此心研究深遠忽於中夜遥見遠方市
井街巷親族眷屬或聞其語此名自心遍緣
飛出故多滿見非為聖證不作聖心名善境
界若作聖解即受群邪
又以此心研究情識見善知識形儀變移少
選无端種種變改此名邪心含受魔魅天魔
天魔入其心腹无端說法通達妙義非為聖
證不作聖心魔事銷歇若作聖解即受群

邪
又以此心研究種種異[illegible]此名邪心含受魔魅天魔
天魔入其心腹无端說法通達妙義非為聖
證不作聖心魔事銷歇若作聖解即受群
邪
阿難如是十種禪那現境皆是色陰用是
平故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄汝
等當依如來滅後於末法中宣示斯義无令
天魔得其方便保持覆護成无上道
阿難彼善男子備三摩提奢摩他中色陰盡
者見諸佛心如明鏡中顯現其象若有所得
而未能用猶如嚴人手足完然見聞不惑心
觸客塵而不能動此則名為受蘊區宇若
嚴各歇其心離身返觀其面去住自由无障
导名受蘊盡是人則能超越見濁觀其所
由虛明妄想以為其本
阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發
明內抑過分忽於其處發无窮悲如是乃
至觀見蚊蝱猶如赤子心生憐愍不覺流淚此
名功用抑推過越悟則无咎非為聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心
府見人則悲啼沒无限失於正受當從論墮

下迷次日銷歇若作聖解則有想魔入其心
府見人則悲怖法无恨失於正受當從論墜

*阿難又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白
白勝相現前威猛過分忽於其中生无限意
其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此
名功用淩乘過然悟則无咎非為聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心
府見人則誇我慢无比其心乃至上不見佛下
不見人失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白無
无新證師失故居智力裏微入中隙地无所
見心中忽然生大怙滯於一切時沉憶不散
持此以為勤精進相此名銷心无慧自失
悟則无咎非為聖證若作聖解則有憶魔入
其心府旦夕操心懸在一處失於正受當從論
墜人彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白
惠力過定失於猛利以諸勝性懷於心中息
已知是盧舍那得少為足此名用心已失恒
處溺於知見悟則无咎非為聖證若作聖解
則有下劣易知足魔入其心府見人自言我
得无上第一義諦失於正受當從論墜

得无上第一義諦失於正受當從論墜

*又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白新
證未穩故心已上歷覽二際自生艱險於心
忽然生无盡憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲
活常求於人令害其命早取解脫此名陰行
失於方便悟則无咎非為聖證若作聖解則
有一分常憂愁魔入其心府手執刀劍自割
其咨欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐
見人失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白裏
清淨中心安隱後忽然自有无限喜生心中歡
悅不能自止此名輕安无慧自禁悟則无咎
非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入
其心府見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂
已得无導解脫失於正受當從論墜
又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白自
謂已足忽有无端大我慢起如是乃至慢與
過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱
發心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺此
名見勝无慧自欺悟則无咎非為聖證若
作聖解則有一分大我慢魔入其心府不礼

作聖解則有一分大魔障魔入其心府不礼
塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土
木經是樹葉或是紙花實身真常不自恭
敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀辱
理弃地中疑誤衆生入无間獄失於正受當從
倫隆

又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白於
精明中固悟精理得大隨順其心忽生无量
輕安已言成聖得大自在此名因慧獲諸輕
清悟則无各非為聖證若作聖解則有分
好清輕魔入其心府自謂滿足更不求進此等
多作无間比丘疑謗後生墮阿鼻獄失於
正受當從倫隆

又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白於
明悟中得虛明性其中忽然歸向永滅機无
因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅
解悟則无各非為聖證若作聖解則有空魔
入其心府乃謗持戒名為小乘菩薩悟空有
何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行
婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久

何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行
婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久
人或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀
誤人之罪失於正受當從倫隆

又彼定中諸善男子見色蔭銷受蔭明白其
虛明深入心骨其心忽有无限受生愛慾發
狂便為貪欲此名定境安順入心无慧自持
誤人諸欲悟則无各非為聖證若作聖解則
有欲魔入其心府一向說欲為菩提道化諸
白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼力
故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至
一百二百或五六百多滿千萬魔心生厭離
其身體威德既无留於王難起謗衆生入无
間獄失於正受當從倫隆
何難如是十種禪那現境皆是受蔭用心文
牙故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣
迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄法
等亦當得來語於我滅後傳示末法遍令
衆生開悟斯義无令天魔得其方便保持質
讓成无上道
阿難彼善男子將三摩提受蔭盡者雖未

阿難彼善男子修三摩提受陰盡者雖未
滅盡心離其形如鳥出籠已能成就是人
上思菩薩六十聖位得意生身隨往无礙
如有人夢寐寐言是人雖則无別所知其言
已成音韻倫次今不寐者咸悟其語此則名
為想陰區宇若動念盡浮想銷除於晨明
心如去塵始一倫死生首尾圓照名想陰盡
是人則能超煩惱濁觀其所由融道妄想以為
其本

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪魔固定發
明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧
介時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人不覺是其魔著自言謂得无上涅槃來
彼求巧善男子處數坐說法其形斯須或作
比丘令彼人見或為帝釋或為婦女或比丘尼
或寢暗室身有光明是人思迷或為菩薩信
其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言災祥變異或言如來其處出世或言劫
火洞燒山河恐怖於人令其家資空故[illegible]
此名魔著年老成魔惱亂是人令心生去
彼人體弟子與師俱陷王難如當先覺下

山名魔著年老成魔惱亂是人令心生去
彼人體弟子與師俱陷王難如當先覺下
輪迴迷惑不知墮无間獄

阿難又善男子受陰靈妙不遭邪魔固定發
明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷
介時天魔候得其便飛精附人口說經法其
人亦不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼
求遊善男子處數坐說法自形无變其聽法
者忽自見身坐寶蓮花全體化成紫金光
聚一衆聽人各各如是得未曾有是人思惟為
菩薩嫉妒其心破佛律儀潛行貪欲口中
好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來
此某人即是某菩薩等來化導某人見故
心生傾渴邪見密興種智銷滅此名魔著
老成魔惱亂是人心生去彼人體弟子
與師俱陷王難如當先覺不入輪迴迷惑不
知墮无間獄

又善男子受陰靈妙遭邪魔固定發明三
摩地中心愛卿習發其精思貪求契合介時
天魔候得其便飛精附之口說經法其人實
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求合

不覺知意所未言曰得无上涅槃來彼求合

*善男子處處坐說法其形及彼聽法之人外

无塵境令其處者未聞法前心自開悟念念

移易或得宿命或有他心或見他像或知人

間好惡論事或口說偈或自誦經各各歡

誤得未曾有是人思述或為菩薩解受其心做

佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小其佛

先佛其佛後佛其中亦有真佛假佛男佛

女佛菩薩亦然其人見故洗除本心易入邪悟

與名魅鬼年老成魔惱亂是人眼見心生去

彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入

輪回半或不知陷无間獄

又善男子受蔭虛妙不遭邪處固定發明三

摩地中心愛根本窮覽物化性之終始精爽

其心貪求辯析介時天魔候得其便飛精附

人口說經法其人先不覺知魔著亦言自得

无上涅槃來彼求无善男子處處坐說法身

有威神摧伏求者令其坐下雖未聞法自然

心伏是諸人等得法除吾捷法身即是現

前我實身上文字字並代相生即是法身

常住不絕都指現在即為佛國无別淨居及

金色相其人信受忘失先心身命歸依得未

曾有是等愚迷或為菩薩推究其心破佛律

儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為淨土

男女二根即是菩提涅槃真處彼无知者信

是說言此名蠱毒厭勝惡鬼年老成惱惑亂

是人敗亡心生去彼人體弟子與師俱陷王

難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄

又善男子受蔭虛妙不遭邪處固定發明

三摩地中心愛愚癡周流精研貪求真感介時

天魔候得其便飛精附人口說經法其人无

不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應

善男子處處坐說法能令聽衆重見其身

如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事

供養不覺疲勞各各令其坐下人心知是先

師本善知識別生法愛粘如膠漆得未曾有

是人愚迷或為菩薩親近其心破律儀潛

行貪欲口中好言我於滅世於某生中先度

某人當時是我妻妾兄弟今來相度無始相

隨歸某世界供養某佛或言別有大光明處

*

隨歸某世界供養某佛或言別有大光明天魔
於中住一切如來所休居地故无知者信是虛
誑遺失本心此名厲鬼年老成魔惑亂是
人歇足心生去彼人體弟子與師俱陷王難
汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受蔭虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛涤入克己辛勤樂處陰術貪求
靜謐尒時天魔候得其便飛精附人口說經
法其人本不覺知魔著亦言自得无上涅槃
來彼求陰善男子處敷生說法令其聽人各
知本業或於其處語一人言汝今未死已作
畜生勑使一人於後踏尾須令其人起不能得
於是一衆傾心歡伏有人起心已知其聲佛
律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆許
露人事不避議論口中好言未然禍福及至
其時豪髮无失此大力鬼年老成魔惑亂是
人歇足心生去彼人體弟子與師多陷王難
汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受蔭虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命尒時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊

*

天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊
不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求知
善男子處敷生說法是人无端於說法處
得大寶珠其魔或時化為畜生口銜其珠及諸
珍寶簡策符牘諸奇異物先授彼人後著其
體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處
是諸聽者得未曾有多食藥草不飡嘉膳
或時日食一麻一麥其形肥充魔力持故誹謗
比丘罵詈徒衆不避議論口中好言他方實
藏十方聖賢潛運之處隨其後者往往見有
奇異之人此名山林土地城隍鬼神年老
成魔或有宣婬破佛戒律與承事者婚行
五欲或有情進純食草木无定行事惑亂彼
人歇足心生去彼人體弟子與師多陷王難
汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受蔭虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛神通種種變化研究化无貪取
神力尒時天魔候得其便飛精附人口說經
法其人誠不覺知魔著亦言自得无上涅槃
來彼求通善男子處敷生說法是人成就
手執大光踞其光尒於所聽四衆頭上是諸

手執火[illegible]耳火[illegible]相[illegible]頭一長[illegible]
聽人頂上火光皆長數尺亦充熱性曾不莫
燒或上水行如履平地或於空中安坐不動
或入瓶內或處囊中越牆透堣曾无障礙唯
於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比
丘礼誹謗禪律嘗詈徒衆許露人事不雜
談無口中常說神通自在或復令人房見佛
主鬼力盛人非有真實讚歎行嫌不敬厭行
將諸假業以為傳法此名天地大力山精海精
風精河精土精一切草樹積劫精魅或復龍
魅成壽終仙再活為魅或仙期終計年應死
其形不化他恠所附年老成魔惱乱是人厭
已心生去彼人體弟子興師多陷王難汝當
先覺不入輪迴迷惑或不知墮无間獄

又善男子受蔭虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛入滅研究化性貪求深空今時
天魔候得其便飛精附人口說經法其人終
不覺知魔著亦言自得无上涅槃未彼未空
善男子處數坐說法於大衆內其形忽隱
无所見還從虛空寂然而出存沒自在或現
其身洞如琉璃或乘手足作栴檀氣或大小

无所見還從虛空寂然而出存沒自在或現
其身洞如琉璃或乘手足作栴檀氣或大小
便如琴石密誹毀戒律輕賤出家口中常說
无因无果一死永滅无復後身及諸凡聖雖
得空觀潛行貪欲受其欲者亦得度心陵无
因果此名日月壽蝕精氣金玉草禽鳳龜
龜經千万年不死為靈出生國土年老成魔
惱乱是人足心生去彼人體弟子興師多
陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无
間獄

又善男子受蔭虛妙不遭邪慮固定發明三
摩地中心愛長壽幸苦研幾貪求永歲存
分段生類希慶身細相常住今時天魔候得其
便飛精附人口說經法其人竟不覺知魔著
亦言自得无上涅槃未彼未生善男子處數
坐說法好言他方往還无礙或經萬里瞬息
再來皆於彼方[illegible]或於一處在一室
中數步之間令其從東詣至西辭是人忽作
累年不到因此心信起佛現前口中常說十
方衆生皆是吾子我生諸佛我出世界我是

中數步之間令其從東詣至西壁是人急行
累年不到因此心信疑佛現前口中常說十
方眾生皆是吾子我生諸佛我出世界我是
*
元佛出世自然不因修得此名住世自在天
魔使其眷屬如遮文荼及四天王毗舍童子
未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其
修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美
女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨
言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑
先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮无間獄
阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家
修道或附人體或自現形皆言已成正遍知
覺讚歎婬欲破佛律儀先惡魔師與魔弟
子婬婬相傳如是邪精魅其心腑近則九生
多踰百世令真修行總為魔眷命終之後畢
為魔民失正遍知墮无間獄汝今未須先取
寂滅縱得无學留願入彼末法之中起大慈
悲救度正心深信眾生令不著魔得正知見
我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿
難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互

121

悲救度正心深信眾生令不著魔得正知見
我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿
難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互
*
故現斯事眾生頑迷不自忖量逢此因緣迷
不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄汝等
必須將如來語於我滅後傳示末法遍令眾
生開悟斯義无令天魔得其方便保持覆護
成无上道

122

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

一切智智清淨若真如
法性不虛妄性不變異
二分無別無斷故

清淨法界乃至不思議界清淨何以故若一切智智
空清淨何以故若一切智智清淨若有為空清淨
乃至不思議界清淨若有為空清淨何以故
二分無別無斷故善現一切智智
聖諦清淨苦聖諦清淨故有為空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若有為
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故有為空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨若有為空清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故有為空清淨何以故
若一切智智清淨若四靜慮清淨
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
故四無量四無色定清淨四無量四無色
空清淨故有為空清淨何以故若一切智智
清淨若四無量四無色定清淨若有為空清
無二無二分無別無斷故善現一切智智

定清淨故有為空清淨何以故若一切智智
清淨若四無量四無色定清淨若有為空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故有為空
清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清
淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故八解脫
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故有為
空清淨何以故若一切智智清淨若八勝處
九次第定十遍處清淨若有為空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
四念住清淨四念住清淨故有為空清淨何
以故若一切智智清淨若四念住清淨若有
為空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清
淨故有為空清淨何以故若一切智智清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨若有為空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故有
為空清淨何以故若一切智智清淨若空解
脫門清淨若有為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門

清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故有
為空清淨何以故若一切智智清淨若空解
脫門清淨若有為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨故有為空清淨
何以故若一切智智清淨若無相無願解脫
門清淨若有為空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨
切智智清淨若菩薩十地清淨若有為空清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故有為空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若有為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故有為空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若有為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故有為空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若有為
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八

大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八
佛不共法清淨故有為空清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若有為空清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨
切智智清淨若菩薩十地清淨若有為空清
淨無志失法清淨故有為空清淨何以故若
一切智智清淨若無志失法清淨若有為空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故有為
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若有為空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨一
切智智清淨故有為空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智智清淨若有為空清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故有
為空清淨何以故若一切智智清淨若道相
智一切相智清淨若有為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故有
為空清淨何以故若一切智智清淨若一切陀
羅尼門清淨若有為空清淨無二無二分

無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨故有為空清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故

善現一切智智清淨故預流果清淨預流果清淨故有為空清淨何以故若一切智智清淨若預流果清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨故一來不還阿羅漢果清淨故有為空清淨何以故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故有為空清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故

善現一切智智清淨故菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨故

*

無別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故有為空清淨何以故若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨若有為空清淨無二無二分無別無斷故

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若色清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想行識清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若受想行識清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故無為空清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故

故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清
淨故並無分別何以故若一切智智清淨分
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼界
清淨眼界清淨故無為空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若無為空清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故無為
空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若無為空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故無為空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若無
為空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故無為空清淨何以故若一切智智
清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
無為空清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故無
為空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若無為空清淨無二無二分無別無

為空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界
清淨若無為空清淨無二無二分無別無別
故一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故無為空清淨
觸為緣所生諸受清淨舌界及舌觸舌
緣所生諸受清淨故無為空清淨何以故若
一切智智清淨若無為空清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故身界清淨
身界清淨故無為空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若無為空清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故無
為空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若無為空清淨

爲空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸爲緣所生諸受清淨若無爲空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故意界清淨意界清淨故無爲空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若無爲
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清
淨故無爲空清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若無
爲空清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故無爲
空清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若無爲空清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故無爲空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若無
爲空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內空空空大空勝義空有爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨故無爲空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨若無爲

生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故無爲空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若無爲空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故無爲空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
無爲空清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
無爲空清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若無爲空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故無爲空清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若無爲
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨故無爲空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨若無爲

空清淨故無為空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故真如清淨真如清淨故無為空
清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨
若無為空清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故無
為空清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若無為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故苦
聖諦清淨苦聖諦清淨故無為空清淨何以
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故無為空清淨何以故若一切智智清淨若
集滅道聖諦清淨若無為空清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故無為空清淨何以故
若一切智智清淨若四靜慮清淨若無為空清
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清

若一切智智清淨若四靜慮清淨若無為空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故無為空清淨何以故若一切智智
清淨若四無量四無色定清淨若無為空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故無為空
清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清
淨若無為空清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故無為
空清淨何以故若一切智智清淨若八勝處
九次第定十遍處清淨若無為空清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
四念住清淨四念住清淨故無為空清淨何
以故若一切智智清淨若四念住清淨若無
為空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故無為空清淨何以故若一切智智清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨若無為空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故無

清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故無
為空清淨何以故若一切智智清淨若空解
脫門清淨若無為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨無為空清淨
何以故若一切智智清淨若無相無願解脫
門清淨若無為空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨
菩薩十地清淨故無為空清淨何以故若一
切智智清淨若菩薩十地清淨若無為空清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故無為空清淨何以故若一切智智清淨若
五眼清淨若無為空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故六神通清淨六神
通清淨故無為空清淨何以故若一切智智
清淨若六神通清淨若無為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛
十力清淨佛十力清淨故無為空清淨何以
故若一切智智清淨若佛十力清淨若無為
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十

清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十
八佛不共法清淨故無為空清淨何以故若
一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不
共法清淨若無為空清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清
淨無忘失法清淨故無為空清淨何以故若
一切智智清淨若無忘失法清淨若無為空
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故無為
空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若無為空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一
切智清淨故無為空清淨何以故若一切智
智清淨若一切智清淨若無為空清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
無為空清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若無為空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故無
為空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若無為空清淨無二無二分

陀羅尼門清淨若無為空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故無為空清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地門
清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷
故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故無為空清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若無為空清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故一來不還
阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故
無為空清淨何以故若一切智智清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若無為空清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故無為空
清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提
清淨若無為空清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故無為空清
淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩
訶薩行清淨若無為空清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故

無斷故善現一切智智清淨故諸佛無上
正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故
無為空清淨何以故若一切智智清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若無為空清淨無
二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清
淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若畢竟空清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故受想行識清淨受
想行識清淨故畢竟空清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨若畢竟空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故眼處清淨眼處清淨故畢竟空清淨何
以故若一切智智清淨若眼處清淨若畢竟
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
處清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清
淨若耳鼻舌身意處清淨若畢竟空清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故畢竟空清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若畢竟空清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故

故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清
淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若畢竟空清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故畢竟空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若畢竟空清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故畢
竟空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若畢竟空清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨耳界清淨耳界清淨故畢竟空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若畢
竟空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
畢竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故畢竟
空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清
淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷

空清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清
淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故畢竟空清淨何以故若一切
智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若畢竟空清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故畢竟空清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為
緣所生諸受清淨若畢竟空清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故畢竟空清淨何以故若一
切智智清淨若身界清淨若畢竟空清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故畢竟
空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨若畢竟空清淨

至身觸為緣所生諸受清淨若畢竟空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故意界清淨意界清淨故畢竟空清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若畢竟
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若畢
竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故地界清淨地界清淨故畢竟
空清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故畢竟空清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若畢竟
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無明清淨無明清淨故畢竟空
清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨
若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎

切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故畢竟空清淨何以故若一切
智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故畢竟空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
畢竟空清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故
畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨若畢竟空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故內空清淨內空清淨故畢竟空清淨何
以故若一切智智清淨若內空清淨若畢竟
空清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空清淨外空乃至無性自性
空清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智
清淨若外空乃至無性自性空清淨若畢竟

空清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若畢竟空清淨故畢竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故真如清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若真如清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故

善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若畢竟空清淨無二無二

分無別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若畢竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故畢竟空清淨何以

八聖道支清淨若畢竟空清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫
門清淨空解脫門清淨故畢竟空清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若畢
竟空清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故畢竟空清淨何以故若一切
智智清淨若無相無願解脫門清淨若畢
竟空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故畢竟空清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若畢竟空清淨無二無二分
無別無斷故

清淨故

大般若波羅蜜多經卷第二百五十一

大若波羅蜜多

大若波羅蜜多經卷第二十五初分難信解

大若般波羅蜜多經卷第二十五初分難信解

大若般波羅蜜多經卷第二十五初分難信解

大若波羅蜜多經卷第十

初分難信解品第十

大

維摩詰經卷下

菴羅園

於是長者主月蓋從

詣舍見其室中菩薩師子之座一面

好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子如住一面

諸池神虛空神及欲色界諸天聞此音氣亦

皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸

大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲所熏

无以限意食之使不消也有異聲聞念是飯

少而此大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞

小德小智稱量如來无量福慧四海有竭此

飯无盡使一切人食搏若須彌不

能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫知

見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢

飯悉飽衆會猶故不盡其諸菩薩聲聞天人

食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸

菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土

諸樹之香尒時維摩詰問衆香菩薩香積如

來以何說法彼菩薩曰我土如來无文字說

但以衆香令諸天人得入律行菩薩各各坐

香樹下聞斯妙香即得一切德藏三昧得是

三昧者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩

*

言閻浮檀妙吉祥後一切德藏三昧得是
三昧者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩
聞如來所說言如今世尊釋迦牟尼佛以何說
法雖廣說言此土衆生剛強難化故佛為說
剛強之語以語以調伏之言是地獄是畜生
是餓鬼是諸難處是愚人生處是身邪行是
身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行
是意邪行報是殺生是殺生報是不與取是
不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語
報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无
義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋
惱是瞋惱報是邪見是邪見報是慳悋是慳
悋報是嫉妒是嫉妒報是瞋恚是瞋恚報是
懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是
愚癡報是結戒是持戒是犯戒是應作是不
應作是鄣礙是不鄣礙是得罪是離罪是淨
是垢是有漏是无漏是邪道是正道是有為
是无為是世間是涅槃以難化之人心如彼
猴故以若干種法制御其心乃可調伏譬如
象馬擺撥不調加諸楚毒乃徹骨髓後調
伏如是剛強難化衆生故以一切苦切之言

*

象馬擺撥不調加諸楚毒乃徹骨髓後調
伏如是剛強難化衆生故以一切苦切之言
乃可入律彼諸菩薩聞說是已皆白佛言曾
有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之
力乃以貧所樂法度脫衆生斯諸菩薩亦能
勞謙以无量大悲生是佛土難度難化之土
菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世
饒益衆生多於彼國百千劫行所以者何此
娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无
有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀
禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝
亂意以智慧攝愚癡說除難法度八難者以
大乘法度樂小乘者以諸善根濟无德者常
以四攝成就衆生是為十彼菩薩日菩薩成
就幾法於此世界行无瘡疣生于淨土難度
說言菩薩成就八法於此世界行无瘡疣生
于淨土何等為八饒益衆生而不望報代一
切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心
衆生誦下无礙於諸菩薩視之如佛所未聞
經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供
不高己利而於其中調伏其心常自己過不

*

不高已利而於其中調伏其心常省已過不
訟彼短恒以一心求諸功德是為八維摩詰
文殊師利於大眾中說是法時百千天人皆
發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得
無生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切眾會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
眾會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大眾恭敬圍繞發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大眾并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右繞七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避座稽首佛足亦繞七匝於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足各
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
復坐即皆受教眾坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見於

14

*

復坐即皆受教眾坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見於
汝意云何世尊我睹其為不可思議非意所
圖非度所測爾時阿難白佛言世尊今所聞
香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩
薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等
孔亦出是香阿難言此所從來曰是長者
維摩詰從眾香國取佛餘飯於舍食者一切
毛孔皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當
久如維摩詰言至此飯消曰此飯久如當消答
曰此飯勢力至于七日然後乃消又阿難若
聲聞人未入正位食此飯者得入位正然後
乃消已入正位食此飯者得心解脫然後乃
消若未發大乘意食此飯者至發意乃消
已發意食此飯者得無生忍然後乃消已得
無生忍食此飯者至一生補處然後乃消辟
如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後
乃消此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃
消阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能
作佛事佛言如是如是阿難或有佛土以佛
光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以
佛所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事

15

*

[illegible]如[illegible]問難云有佛土以佛
光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以
佛所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事
有以佛衣服卧具而作佛事有以飲食而作
佛事有以園林臺觀而作佛事有以三十二
相八十隨形好而作佛事有以佛身而作佛
事有以虛空而作佛事衆生應以此緣得入
律行有以夢幻泡影鏡中像水中月熱時
焰如是等喻而作佛事有以音聲語言文字
而作佛事或有清淨佛土爾漢无言无說无
示无語无作无為而作佛事如是阿難諸佛
世尊以[illegible]諸所說為无非佛事阿難有此四
衆入[illegible]四千諸煩惱門而諸衆生為之疲勞
諸佛所以此法而作佛事是名入一切諸佛
法門菩薩入此門者若見一切淨妙佛土不
以為喜不貪不高若見一切不淨佛土不以
為憂不礙不沒但於諸佛生清淨心歡喜
恭敬未曾有也諸佛如來功德平等為教化
眾生故而用佛土不同阿難汝見諸佛國土
地有若干而虛空无若干也如是見諸佛色
身有若干而智慧无若干也阿難諸佛
[illegible]安相種姓戒定智慧解脫解脫知見力

*

身有若干耳其无礙慧无若干也阿難諸佛
[illegible]安相種姓戒定智慧解脫解脫知見力
无所畏不共之法大慈大悲威儀所行受其
壽命記法教化成就衆生淨佛國土其諸佛
法悉皆同等是故名為三藐三菩佛陀名為
多陀阿伽度名為佛陀阿難若我廣說此三
句義汝以劫壽不能盡受亟使三千大千世
界滿中衆生皆如阿難多聞第一得念想持
此諸人等以劫之壽亦不能受如是阿難諸
佛阿耨多羅三藐三菩提无有限量智慧辯
才不可思議阿難白佛言我從今已往不敢
自謂以為多聞佛告阿難勿起是意所以者
何我說汝於聲聞中為最多聞非謂菩薩且
心阿難其有智者不應限度諸菩薩也一切海
測尚可測量菩薩禪定智慧想持辯才一切
功德不可量也阿難汝等捨實菩薩所行是
雖廣詣一時所現神通之力一切聲聞辟支
佛於百千劫盡力變化所不能作
小時衆會世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下為想今自悔責捨離先
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生

[illegible]土下劣想令自悔責捨離生
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少
法是人能生[illegible]念如來佛告諸菩薩有盡无
盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為
法何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為
不住无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨
大悲深教一切智心而不忽忘教化衆生終
不厭倦於四攝法常念順行護持正法不
惜軀命種諸善根无有疲厭志常堅住方便
迴向求法不懈說法无怯勤供諸佛故入生死
而无所畏於諸禁戒心无憂喜不輕未學教
學如佛恒炬烟惱者令發正念於遠離樂不
以為貴不著已樂處於彼樂在諸禪定如
地獄想於生死中如園觀想見未求者為善
師想捨諸所有見一切智想見毀戒人起救
護想諸波羅蜜為父母想道品之法為眷屬
想發行善根无有齊限宿殖德本以諸淨國
嚴飾之事成已佛土行不限施具足相好除
一切惡行身口意生死无數劫意而有光明
佛无量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出
陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧伏

佛无量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出
陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧伏
魔軍常求无念實相智慧於世間法少欲知
足於出世間法求之无厭而不捨世法不壞
威儀而能隨俗起神通慧引導衆生得念想
持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以無說辯
演法无礙淨十善道受天人福備四无量開梵
天道勸諸說法隨喜讚善得佛音聲身口意
善得佛威儀深行善法所生轉勝以大乘教
成菩薩僧心无放逸不失衆善行如此法是
名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂備
學空不以空為證備學无相无作不以无相
无作為證備學无起不以无起為證觀於无
常而不厭善本觀世間苦而不惡生死觀於
无我而誨人不倦觀於寂滅而不永寂滅觀
於遠離而身心備善觀无所歸而歸趣善法
觀於无生而以生法荷負一切觀於无漏而
不斷諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀
於空无而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀
諸法虛妄无牢无人无主无相本願未滿而
不虛福德禪定智慧備如此法是名菩薩不

諸法空無牢无人无主无相本願未滿而
不虛福德神通智慧願如此法是名菩薩不
住无為又具福德故不住无為具智慧故不
住有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡
有為集法藥故不住无為隨機藥故不盡有
為知衆生病故不住无為滅衆生病故不盡
有為諸正士菩薩已備此法不盡有為不住
无為是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時
彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華香
千種色若干種香散遍三千大千世界供
養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歡
喜已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門具足三明與无明等不一相

入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門具足三明與无明等不一相
不異相不自相不他相非无相非取相不此岸
不彼岸不中流而化衆生觀於齅滅亦不永
滅不此不彼不以此不以彼不可以智知不
可以識識无晦无明无名无相无強无弱非
淨非穢不在方不離方非有為非无為无示
无說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非有相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无
惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无歌无
著无已有无當有无今有不可以一切言說尒
別廟示世尊如來身為著此作如是觀以斯
觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒

尒時不思議解脫維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒
而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
沒生邪舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說
諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者
云何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒者
為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續
之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動
是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未
曾有也世尊是人乃能捨清淨佛土而來樂
此多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日
光出時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆
冥維摩詰言大日何故行閻浮提答曰欲以
明照為之除冥維摩詰言善薩如是雖生
不淨佛土為化衆生不與惡聞而共合也但
滅衆生煩惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動
如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是

佛語維摩詰善男子為此衆會現妙喜國不動
如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是
維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍
山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星
宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆
我皆乘須彌山王而不動
樹諸妙蓮華然於十方作佛事者三道寶階
從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉
為礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登
其階上升忉利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手
指取如陶家輪入此世界猶持華鬘示一切
衆作是念已入於三昧現神通力以其右手
指取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩
及聲聞衆并餘天人供養聲言唯然世尊
願取我去願也救護无動佛言非我所為是
維摩詰神力所作其餘未得神通力者不
覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而不增
減於是世界亦不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙
喜世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨華

滅於是世界亦不迫隘如本无異

尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨菩

子清白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道觀此妙喜國將婆婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還滅本處衆皆見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛發神通力如此娑婆世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況得聞已信解受持讀誦解說如法備行者有手得是經典者便為已得法寶之藏若有請論解釋其義如說備行則為諸佛之所護念其有供養如是人者當知則為供養於佛其有書持此經卷者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記

若聞是經能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可思議自在神通決定實相經典如我解佛所說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦之者必得是法不疑何況如說備行斯人則為閉衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念降伏外學摧滅魔怨備治菩提妙莫處道場履踐如來所行之師世尊若有受持讀誦如說行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信其已信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所說善助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經典者則為供養去來今佛天帝亦使三千大千世界如來滿中餅如甘蔗竹葦稻麻叢林

曲肯則為供養去來今佛天帝亦使三千大
千世界如來滿中餅如甘蔗竹葦稻麻叢林
若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊
重讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以二全
身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天
表剎莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙
第一香一劫若減一劫而供養之於天帝於汝
意云何其人植福寧為多不舍提桓因言多
矣世尊彼之福德若以百千億劫說不能盡
佛告天帝當知是善男子善女人聞是不可
思議解脫經典信解受持讀誦備行福多於
彼所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相
不可限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧
三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是
時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足至四天
下王有千子端正勇健能伏怨敵介時寶蓋
與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫

滿五劫已告其千子汝等亦當如我皆以深
心供養於佛於是千子受父王命供養藥王
如來復滿五劫一切施安其王一子名日月蓋
獨坐思惟等百供養殊過此者以佛神力空
中有天日善男子法之供養勝諸供養即問
何謂法之供養天日汝可往問藥王如來當
廣為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥
王如來所稽首佛足却住一面白佛言世尊諸
供養中法供養勝云何為法供養佛言善男
子法供養者諸佛所說深經一切世間難信
難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之
所能得菩提法藏所攝陀羅尼印印之至不
退轉成就六度善分別義順菩提法眾經之
上入大慈悲離眾魔事及諸邪見順因緣法
无我无人无眾生无壽命空无相无作无起能
令眾生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥
婆等所共歡譽能令眾生入佛法藏攝諸
賢聖一切智慧說眾菩薩所行之道依於諸
法實相之義明達无常苦空无我寂滅能救
一切毀禁眾生諸魔外道及貪著者能使怖

法實相之義明宣无常苦空无我斷滅能救
一切收禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖
畏諸佛賢聖所共稱歎皆生死苦示涅槃樂
十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受
持讀誦以方便力為諸衆生分別解說顯示
分明守護法故是名法之供養又於諸法如
說備行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍
是之无我无有衆生而於因緣果報无違无
諍離諸我所依於義不依語依於智不依識
依了義經不依不了義經依於法不依人隨
順法相无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦
畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作
如是觀十二因緣无有盡相不復起見是名最
上法之供養
佛告天帝王子月蓋從乘王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法養守護正法
願以威神加哀遣立令我得降魔怨備菩薩
行佛知其深心所念而記之曰汝於來後守護
法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛受記
以信出家備集善法精進不久得五神通菩

法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛受記
以信出家備集善法精進不久得五神通菩
薩直得陀羅尼无斷辯才於佛滅後以其
所得神通怨持辯才之力滿十小劫樂至如
來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法故
勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多
羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發
聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時
王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶炎如來
其王子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫
大為始得佛最後如來号日樓至月蓋比丘
則我身是如是天帝當知此要以法供養於
諸供養為上為最第一无比是故天帝當以
法之供養供養於佛
囑累品第十四
於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
憶阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝
等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕
所以者何未來世中當有善男子善女人及
天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三
藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經

所以者何未來世中當有善男子善女人受
天龍鬼神聞說如是等經乃至阿耨多羅三
藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經
則失善利如此輩人聞是等經必多信樂發
希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為
廣說彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者
好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能
入若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩
若於如是无深无著甚深經典无有怨畏能
入其中聞已心淨受持讀誦如說備行當知
是為久備道行彌勒復有二法名新學者不
能決定於甚深法何等為二一者所未聞深
經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作
是言我初不聞從何所來二者若有讀持解
說如是深經者不能親近供養恭敬或時於
中說其過惡有此二法當知是新學菩薩
為自毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復
有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能
得无生法忍何等為二一者輕慢新學菩
薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是
為二法彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未

*

能而不教誨二者雖解深法而取相分別是
為二法彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未
曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡奉持
如來无數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三
菩提法若未來世善男子善女人求大乘者
當令手得如是等經與其念力使受持讀
誦為他廣說世尊若後末世有能受持讀誦
為他說者當知是彌勒神力之所建立佛言
善哉善哉彌勒如汝所說佛助汝喜於是一
切菩薩合掌白佛言我等亦於如來滅後十
方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復
當開導諸說法者令得是經尒時四天王白
佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有
是經卷讀誦解說者我當車諸宮殿為聽法
故往詣其所擁護其人面百由旬令无伺求
得其便者是時佛告阿難受持是經廣宣
流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名
斯經佛告阿難是經名為華嚴諸所說亦名
不可思議解脫法門如是受持佛說是經已
大者舍利弗諸文殊師利舍利弗阿難等及
諸天人阿修羅一切大衆聞佛所說皆大歡

W->T475 14/557B26

斯經佛告阿難是經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜作禮而去

維摩詰經卷下

須菩提於意云何佛可以具足色身見不　須菩提言不　如是世尊如來不應以具足色身見如來何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不　不也世尊如來不應以具足諸相見故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

S->T235 8 751c5~7
W-> 8 752c3

善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王等七寶聚有人持用布施若人以此

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他

人說於此福德不及一百千萬億分乃至

算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

之人

以世尊三相觀如來不須菩

提二相觀如來者轉輪聖王則是如來

須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不

應以三相觀如來佛言須菩提

汝若以相觀如來者轉輪聖王則是如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念

如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三

菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故

發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅

相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七

寶布施若復有人知一切法无我得成於

忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提

以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世

尊云何菩薩受不福德須菩提菩薩所作

福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥

是人不解我所說義何以故如來者

无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

受之受樂鬼神受樂即讀此經三遍沒世
於諸安置墓田永无災難家宅人興甚大吉
利於時世尊欲重宣此義而說偈言
若生者善日休殯好好時 生死讀誦經 甚得大利益
月月善明時 年年大好年 讀經即殯葬 樂華方代昌
於時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿羅多
羅三藐三菩提
元是菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆欲婚
嫁為親先問相宜復取吉日然始成親已後
富貴閑老者少貧窶生離死別者多一種信
惟如何而有差別唯願世尊為大衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陽地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月之運四時八節明焉者大相
承一切万物孰焉男女凡俗子孫興焉皆是
天之常道自然之理世俗之法善男子愚人
无智信其邪師卜問望吉而不修善造種種
惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者知大王善男子
復得人身正信修善者如指甲上土信邪造

惡業者如大地一切聚土結婚親莫問水

惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地一切聚土
大相殺害胞胎相隨唯者相分即知福德多少
以為眷屬呼近之日讀此經三遍即以民礼
此乃善善相因明明相為門高人貴子孫興
盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉利
而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩來佛威神所大慈將常愛人間
和光同塵破邪立正度四生家八衛其名曰
跋陀和菩薩 羅睺阿菩薩 須彌深菩薩 因拘羅菩薩
滿目光菩薩 滿盡和 滿盡和 滿盡和
那羅達菩薩 滿盡和 滿盡和 滿盡和
和輪調菩薩 滿盡和 无緣觀菩薩 滿盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等作清佛所受得
陀羅尼神咒而今說之惟願受持讀誦八陽經
者永无怨怖使一切不善之物不得侵損
經法師即於佛前而說咒曰
阿去尼 尼法尼 阿比羅 罗縣 罗多罗縣
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
咒頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八

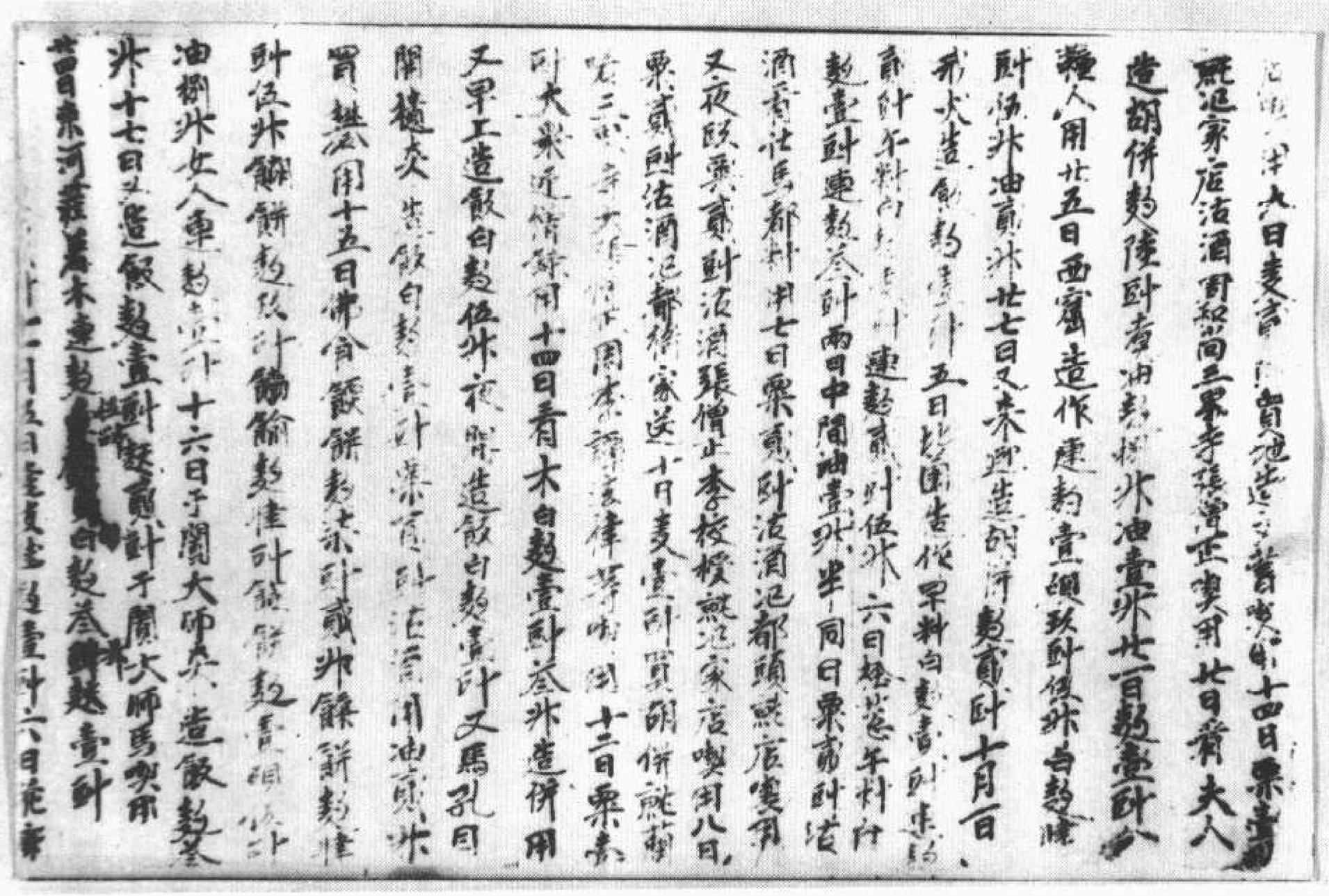
現頭破作七分如阿梨樹枝
是時光遠身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
悟速速心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別此陽者明解也明解
大乘名為七覺支所
得又名八識為經體明為緣經緣相授以成
經教故名八陽經識者限定色識耳是耳
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識合為識阿頼耶識是名八識明了分別
八識根源空无所有即知識明光明天地明天
中即現日月光明世尊雨可聲聞天中即
現光明光光雨雨佛香天佛香天中即現法
香積如來口舌是法味天法味天中即現成
喜如來身是虛舍那天虛舍那天中即現成
就虛舍那虛舍那鏡像虛舍那光明佛意是
光分別天光分別天中即現不動如來大光
明佛心是法界天法界天中即現空王如來
[illegible]經何頼耶
識天演出大智度論經[illegible]
即是法法即是佛會等一切即現
如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地光

佛說此經時一切大地六種震動光照天地光
有邊際浩浩蕩蕩而光所名一切無[illegible]冥皆悉
明朗一切地獄並[illegible]一切罪人自[illegible]得離
苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一切
人民光有彼此並護光爭三昧六万六千比
丘比丘尼優婆塞優婆夷得大慈悲陀羅尼
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道復次善
男子若復有人得官位之日及新入宅之
日即讀此經三遍甚大吉利福光量善男
子若讀此經一遍者如讀一切經一遍能寫一
卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可
量光有邊際如斯人等即成聖道
復次光遠身菩薩摩訶薩若有衆生不信心
法常生非見忽聞此經即生誹謗言非佛說
若是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流臭穢
世間是穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻光間
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿[illegible]億那
藏洋銅灌口飲腹爛壞一日一夜万死万[illegible]
大告菩薩有求聖者[illegible]

世尊若有人聞此經命終之日即得阿耨多羅
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿之億劫
銅洋銅灌口鼻爛骨爛壞一日一夜万死万生
大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身 五體自然體 長乃自然長 老乃自然老
生則自然生 死則自然死 求苦苦自苦 樂樂自樂
千千万万代 得道轉法輪 欲作有為功 諸行莫問師
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨歡
喜踊躍皆見諸相非相入佛知見 悟佛知見
无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂
佛說八陽神咒經一卷

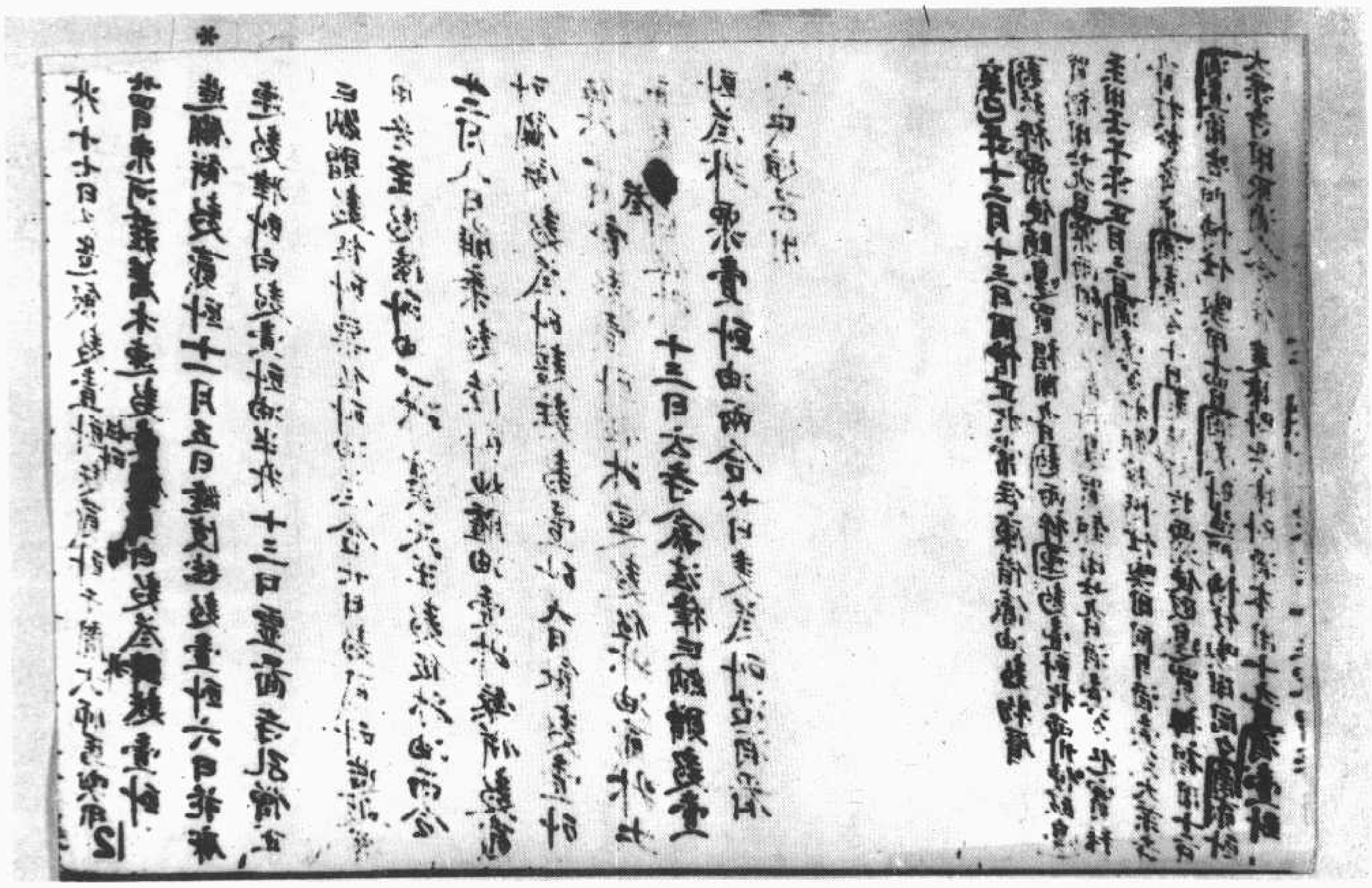
佛說八陽神咒經一卷

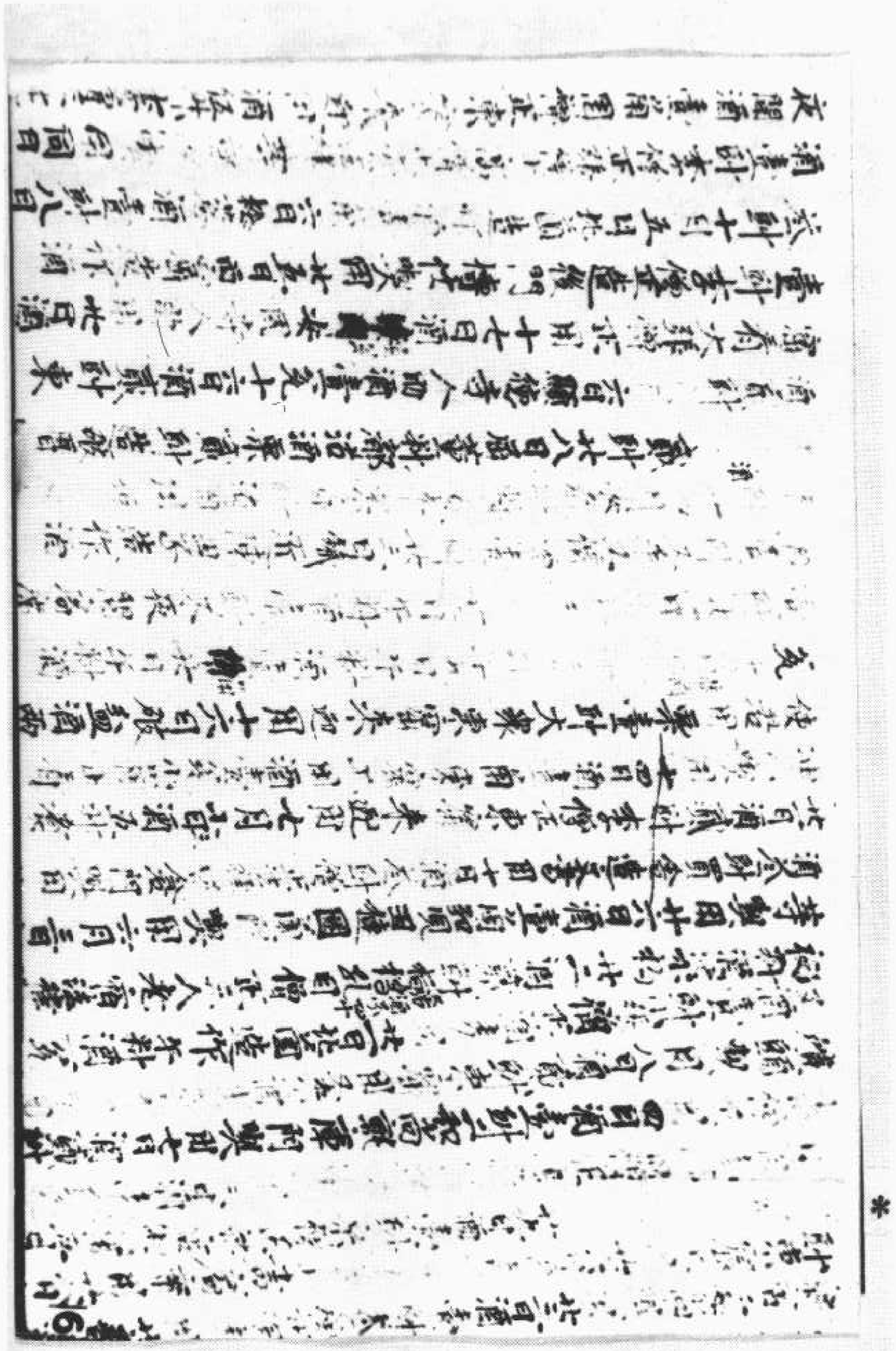
*
菩提譬如人身長大須菩提
說人身長大則為非人身是名
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有

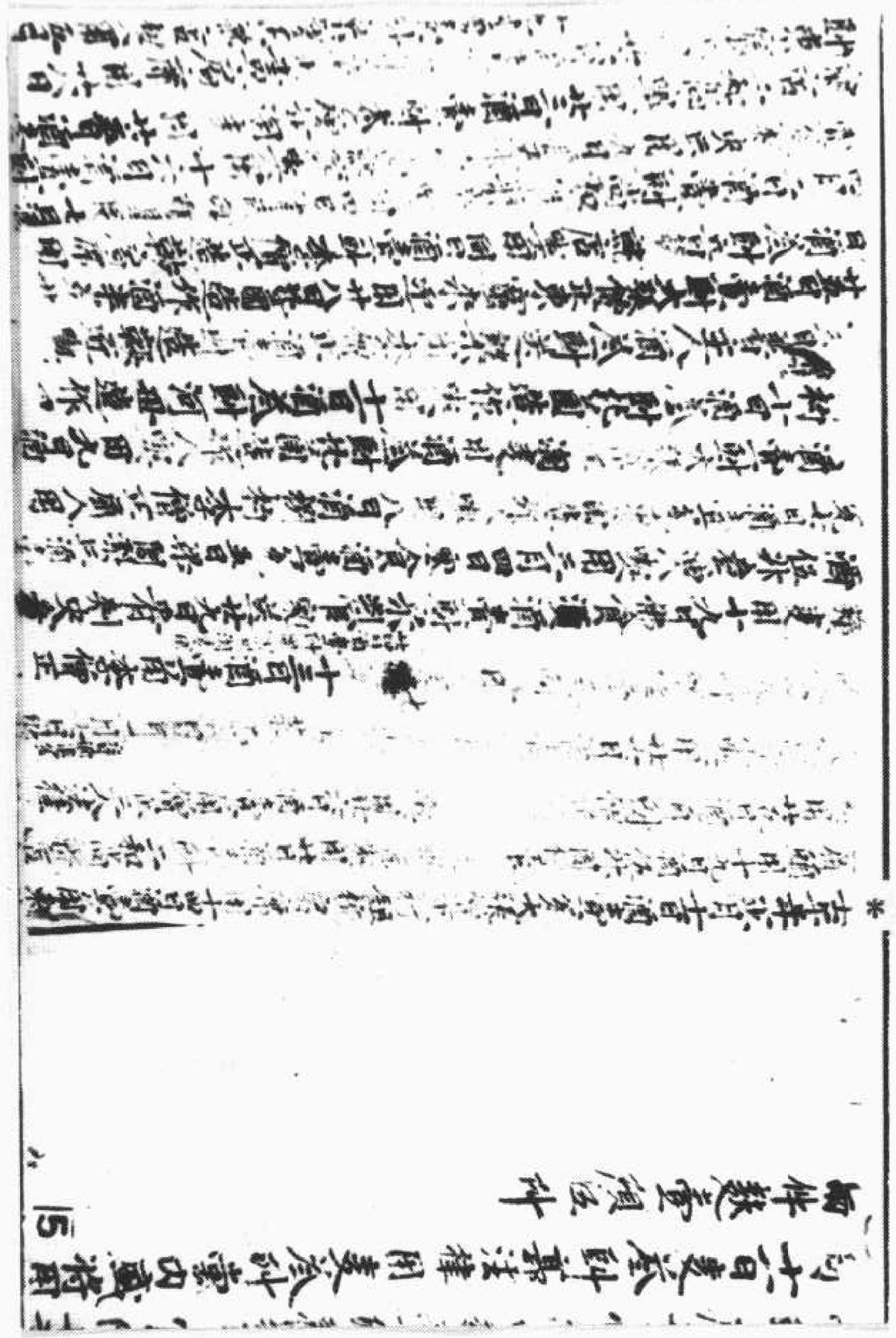


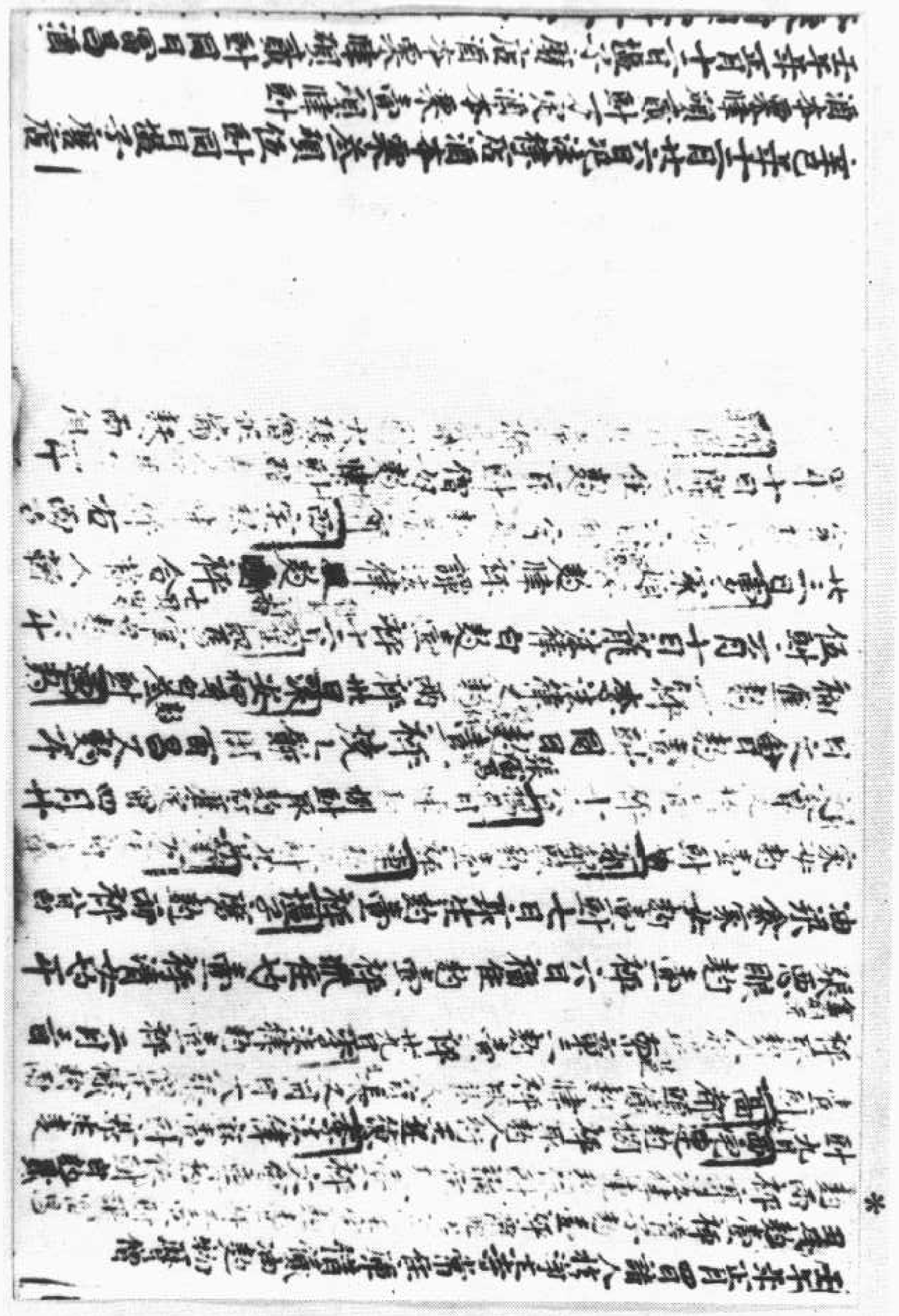
斯六四五二號　油、糧賬

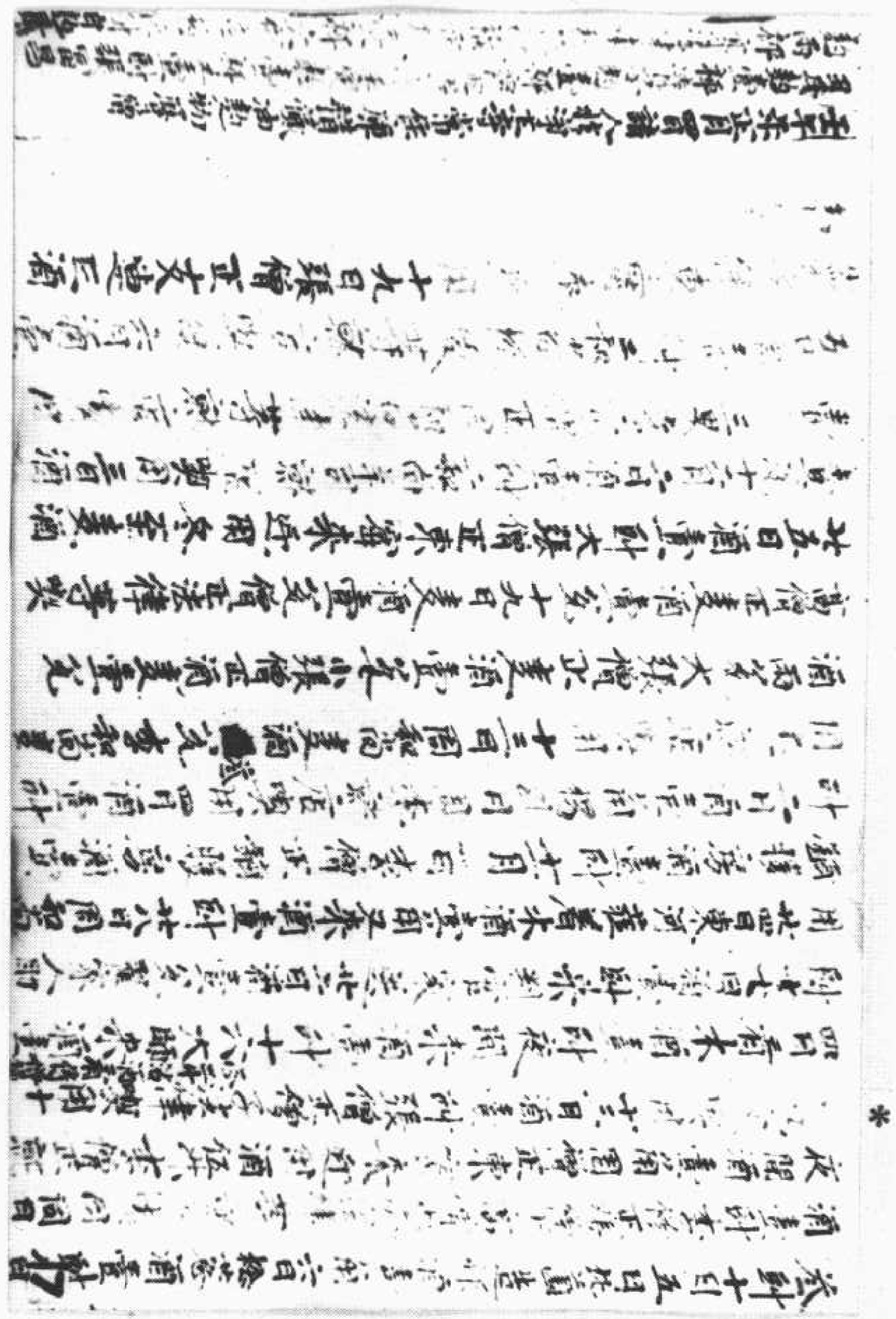
▼斯六四五二號　辛巳年十二月十三日周僧正於常住庫借貸油麵物曆



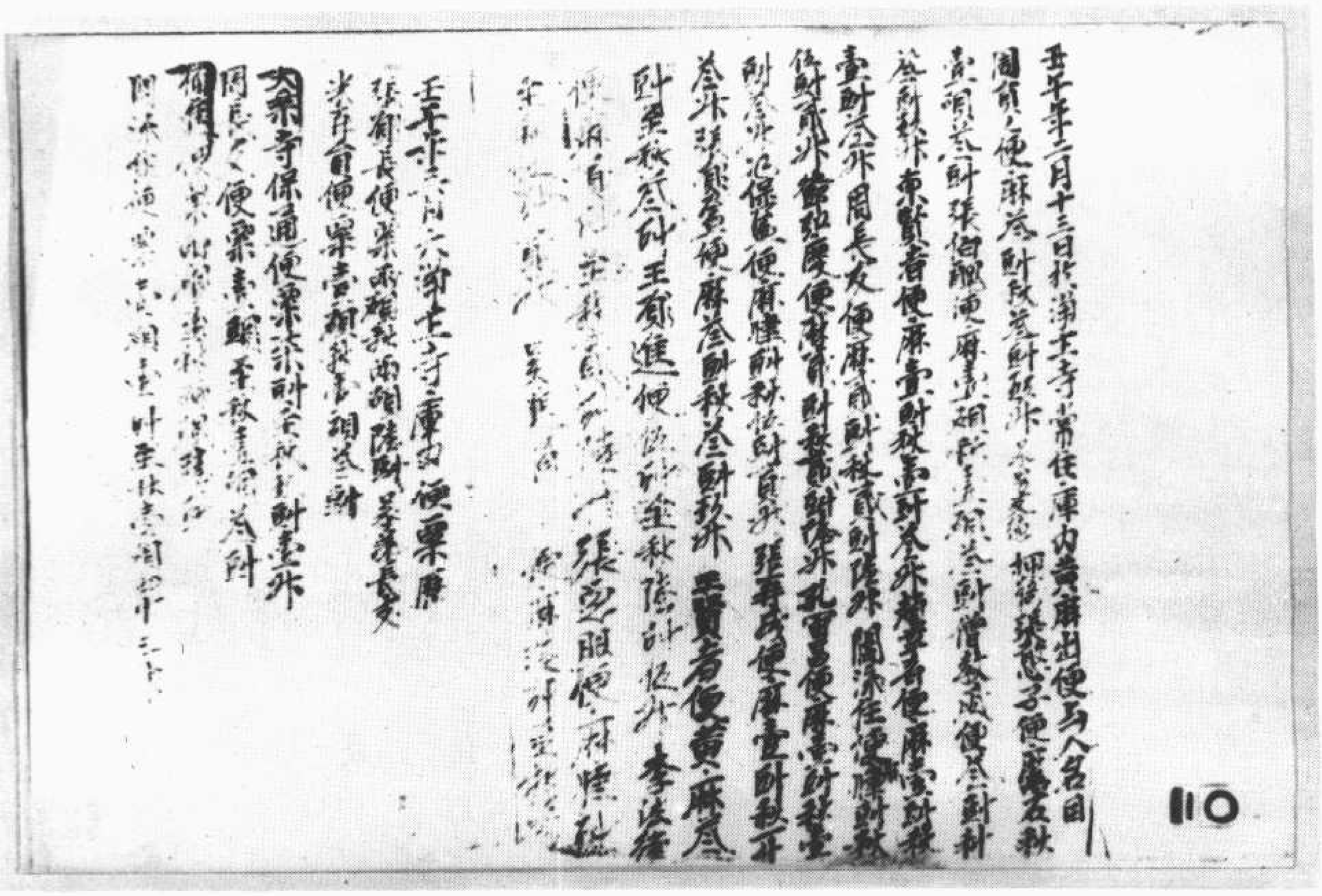








▼斯六四五二號　淨土寺常住庫出貸麻、油、麪、粟賬



壬午年十二月十三日粟賣計張屈梨用

11v

癸未年正月百姓契龍勒鄉曹娘賢看娶弄昇伏
家中大人為遭化勉報辦百娘氾弄貞造作營種淫
雨至九月為期每月半價壹駄春不壹斛秋
壹斛稱稻壹斛麥壹斛兩自種已後便須動
不得於謂別人[illegible]切壹日勒物罰外

斯六四五二號　樊再昇傭氾再員契

粟米粟麥計

[illegible]

12v

而身广

上善若水水善利萬
惡故幾於道居善地
政善治事善能動善
持而滿之不若其已揣
而銳之不可長寶金
滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎名成
功遂身退天之道 十字

載營魄抱一能无離專氣致柔能嬰兒滌除
玄覽能无疵愛民治國而无知明白四達而
无為天門開闔而為雌生之畜之生而不有
為而不恃長而不宰是謂玄德 六十三字

卅輻共一轂當其无有車之用埏埴以為器
當其无有器之用鑿戶牖以為室當其无有
室之用有之以為利无之以為用 卅七字

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽
馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨
是以聖人為腹不為目故去彼取此 廿九字

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下
得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴
大患若身吾所以有大患為我有身及我无
身吾有何患故貴以身於天下若可託天下
愛以身為天下若可寄天下 七十八字

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得
名曰微此三者不可致詰故混而為一其上
不皦其下不忽繩繩不可名復歸於无物是
謂恍惚迎不見其首
隨不見其後執古之道以御今之有以知古
始是謂道紀 九十字

古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不
可識故強為之容豫若冬涉川猶若畏四鄰
儼若客散若氷將釋敦若樸曠若谷混若濁
孰以靜之徐清安以動之徐生保此道者不欲
盈夫唯不盈能弊復成 七十八字

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物
芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命
曰常知常明不知常妄作凶知常容容能公
公能生生能天天能道道能久沒身不殆 六十六字

太上下知有之其次親之譽之其次畏之侮
之信不足有不信猶其貴言成功遂事百姓
謂我自然 卅八字

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有
孝慈國家昏亂有忠臣 廿六字

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕
巧棄利盜賊无有此三言為文未足故令有

上經道子老　號三五四六斯

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕
巧棄利盜賊无有此三言為文未足故令有
所屬見素抱朴少私寡欲一句
絕學无憂唯之與阿相去幾何美之與惡相
去何若人之所畏不可不畏荒其未央衆人
熙熙若享太牢若春登臺我獨泊兮其未兆若嬰兒
未孩乍无所歸衆人皆有餘我獨若遺我愚
人之心也哉俗人昭昭我獨若昏俗人察察我
獨悶悶澹若海寥兮无所止衆人皆有已我獨
頑似鄙我欲異於人而貴食母一百一十五字
孔德之容唯道是從道之為物唯恍唯惚恍
惚中有物恍惚中有像窈窕中有精其精甚
真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫
吾何以知衆甫之然以此六十一字
曲則全枉則正窪則盈弊則新少則得多則
惑是以聖人抱一為天下式不自是故章不自
見故明不自伐故有功不自矜故長夫唯不
爭故莫能與爭古之所謂曲則全豈虛語哉
成全而歸之四字
希言自然飄風不終朝暴雨不終日孰為此
天地天地尚不能久而況於人故從事而道者
道得之同於德者德得之同於失者道失之
信不足有不信六字

道得之同於德者德得之同於失者道失之
信不足有不信六字
*
跂者不久跨者不行自見不明自是不彰自
伐无功自矜不長其在道曰餘食贅行物有
惡之故有道不處二字
有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不
殆可以為天下母吾不知其名字之曰道吾強
為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反道大天
大地大王大域中有四大而王處一人法地
地法天天法道道法自然七十九字
重為輕根靜為躁是以君子終日行不離
輜重雖有榮觀燕處超然如何萬乘之主
以身輕天下輕則失本躁則失君
善行无轍迹善言无瑕謫善計不用籌策
善閉无關楗不可開善結无繩約不可解是
以聖人常善救人而无棄人常善救物而无
棄物是謂襲明善人不善人之師不善人善人
之資不貴其師不愛其資雖知大迷此謂要
妙八十字
知其雄守其雌為天下溪常德不離復歸於
嬰兒知其白守其黑為天下式常德不忒復
歸於无極知其榮守其辱為天下谷為天下

※ 離於死地知其榮守其辱爲天下谷爲天下
谷常德乃足復歸於樸樸散爲器聖人用爲
官長是以大制无割 七十六字

將欲取天下而爲之吾見其不得已天下神
器不可爲爲者敗之執者失之夫物或行或
隨或噓或吹或強或羸或挫或隳是以聖人
去甚去奢去泰 五十五字

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師
之所處荊棘生故善者果而已不以取強果
而勿驕果而勿矜果而勿伐果而不得已是果
而勿強物壯則老謂之非道非道早已 六十七字

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道不處
君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥器
非君子之器不得已而用之恬惔爲上故不美
若美必樂之是樂殺人夫樂殺者不可得意於
天下故吉事尚左喪事尚右是以偏將軍居
左上將軍居右言以喪禮處之殺人衆多以
悲哀泣之戰勝以來禮處之 一百一十四字

道常无名樸雖小天下不敢臣王侯若能守
萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令
而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止
所以不殆譬道在天下猶川谷與江海 六字

知人者智自知者明勝人有力自勝者強知
足者富強行者志不失其所者久死而不亡
者壽 四字

大道氾兮其可左右萬物恃以生而不辭成功
不名有衣被萬物不爲主可名於小萬物歸
之不爲主可名於大是以聖人終不爲大故能
成其大 五十五字

執大象天下往往而不害安平太樂與餌過客
以道出言淡无味視不足聞用不
可既 四十七字

將欲脅之必固張之將欲弱之必固強之將欲
廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微
明柔弱勝剛強魚不可脫於淵國有利器不
可以視人 五十六字

道常无爲而无不爲王侯若能守萬物將自
化化而欲作吾將鎮之以无名之樸无名之
樸亦將不欲无欲以靜天地自正 一百一十七字

老子道經上

老子德經下

上德不德是以有德下德不失德是以无德上德无為而无以為下德為之而有以為上仁為之而无以為上義為之而有以為上禮為之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此 一百廿九字

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之天无以清將恐裂地无以寧將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈將恐竭萬物无以生將恐滅侯王无以貴將恐蹶故貴以賤為本高以下為基是以王侯自謂孤寡不穀此其以賤為本耶非故致數輿无譽不欲祿祿如玉落落如石 一百廿二字

反者道之動弱者道之用天地之物生於有有生於无 廿一字

上士聞道勤能行中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以為道是以建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方无隅大器晚成大音希聲大象无形道隱无名夫唯道善貸且成 九十五字

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀而王公以自名故物或損之而益益之而損人之所教亦我義教之強梁者不得其死吾將以為學父 七十三字

天下之至柔馳騁天下之至堅无有入无間是以知无為有益不言之教无為之益天下希及之 四七字

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡故知足不辱知止不殆可以長久 四十字

大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜為天下政 四十字

天下有道卻走馬以糞天下无道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得知足之足常足 四七字

不出戶知天下不闚牖知天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不為而

大患於吾所得知之之是常是（四三字）
不出戶知天下不闚牖知天道其出彌遠其
知彌少是以聖人不行而知不見而名不爲而
成（四六字）

爲學日益爲道日損損之又損之以至於无
爲无爲无不爲取天下常以无事及其有事
不足以取天下（四四字）

聖人无心以百姓心爲心善者吾善之不善
者吾亦善之得善信者吾信之不信者吾亦
信之得信聖人在天下慄慄爲天下渾心而百
姓皆注其耳目聖人皆孩之（六十三字）

出生入死生之徒什有三死之徒什有三人
之生動之死地什有三夫何故以其生生之
厚蓋聞善攝生者陵行不慮兕虎入軍不被
甲兵兕无所投其角虎无所錯其爪兵无所
容其刃夫何故以其无死地（七十九字）

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物尊
道而貴德道尊德貴夫莫之爵而常自然故道
生之畜之長之育之成之熟之養之覆之生而
不有爲而不恃長而不宰是謂玄德（六十六字）

天下有始以爲天下母既得其母以知其子既
知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門
終身不懃開其兌濟其事終身不救用小曰

知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門
終身不懃開其兌濟其事終身不救用小曰
日明用其日猶用其光復歸其明无遺身殃
是謂襲常（七十二字）

使我介然有知行於大道唯施是畏大道甚
夷民甚好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文綵
帶利劍厭飲食資財有餘是謂盜誇盜誇
非道（五十二字）

善建不拔善抱不脫子孫祭祀不輟修之身
其德能真修之家其德能有餘修之鄉其德能
長修之國其德能豐修之天下其德能普故
以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國以
天下觀天下吾何以知天下之然以此（八十一字）

含德之厚比於赤子毒虫不螫猛獸不
搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘作
精之至終日號而不嗄和之至知和曰常知
常曰明益生曰祥心使氣曰強物壯則老謂
之非道非道早已（五字）

知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其銳
解其忿和其光同其塵是謂玄同故不可得
親不可得疏不可得利不可得害不可得貴
不可得賤故爲天下貴（六字）

以政治國以奇用兵以无事取天下吾何以知

以政治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知天下之然哉？以此：天下多忌諱而民彌貧；民多利器而國家滋昏；人多技巧而奇物滋起；法物滋彰，盜賊多有。故聖人云：我无為而民自化，我好靜而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自樸。（八十五字）其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍福之所倚，福禍之所伏。孰知其極？其无政邪？政復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。（六十四字）治人事天莫若嗇。夫唯嗇，是以早服；早服謂之重積德；重積德則无不克；无不克則莫知其極；莫知其極，可以有國。有國之母，可以長久。是謂深根固蒂，長生久視之道。（六十三字）

治大國若烹小鮮。以道莅天下，其鬼不神。非其鬼不神，其神不傷人；非其神不傷人，聖人亦不傷人。夫兩不相傷，故德交歸。（四十七字）

大國者下流，天下之交，天下之牝。牝常以靜勝牡，為其靜也，故宜為下。大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。故或下而取，或下而取。大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲，故大者宜為下。

道者，萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可以市尊，行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子、置三公，雖有拱璧以先四馬，不如坐進此道。古之所以貴此道者何？不曰：求以得，有罪以免邪？故為天下貴。（八十字）

為无為，事无事，味无味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事必作於易，天下大事必作於細。是以聖人猶難之，故終无難。（六十一字）夫輕諾必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終无難。其安易持，其未兆易謀，其脆易泮，其微易散。為之於未有，治之於未亂。合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；百里之高，始於足下。為者敗之，執者失之。是以聖人无為故无敗，无執故无失。民之從事，常於幾成而敗之，慎終如始，則无敗事。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復眾人之所過。以輔萬物之自然，而不敢為。（百廿六字）

古之善為道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其知。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。知此兩者亦稽式。常知稽式，是謂玄德。玄德深矣，遠矣，與物反矣，然後乃至大順。（六十字）

江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王是以聖人欲上民以言下之欲先民以其身後之是以處上其民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其无爭故天下莫能與之爭（七十六字）

天下皆以我大不肖夫唯大故不肖若肖久其小我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今舍其慈且勇舍其儉且廣舍其後且先死矣夫慈以陳則勝以守則固天將救之以慈衛之（九十七字）

古之善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者為下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極（卅一字）

用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺是謂行无行攘无臂執无兵仍无敵禍莫大於輕敵輕敵幾亡吾寶故抗兵相若則哀者勝（五十五字）

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯无知是以不吾知知我者希則我者貴是以聖人被褐懷玉（卅七字）

知不知上不知知病是以聖人不病以其病病是以不病（卅二字）

病不病（二字）

民不畏威則大威至无狹其所居无厭其所生夫唯不厭是以不厭故聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此（卅四字）

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來不言而善謀天網恢恢疏而不失（五十七字）

民常不畏死奈何以死懼之若使常畏死而奇者吾誠得而殺之孰敢常有司殺者殺夫代司殺者是代大匠斲夫代大匠斲希不傷其手（五十四字）

人之飢以其上食稅之多是以飢百姓之難治以其上有為是以不治民之輕死以其生生之厚是以輕死夫唯无以生為者是賢於貴生（五十二字）

人之生弱其死堅強萬物草木生之柔脆其死枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共故堅強居下柔弱處上（五十四字）

天之道其猶張弓高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天之道損有餘補不足人道則不然損不足奉有餘孰能有餘以奉

者[illegible]之天之道猶有餘補不足
人道則不然損不足奉有餘孰能有餘以奉
天下唯有道者是以聖人為而不恃成功不
處其不欲見賢 七十四字
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能先
其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知
莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主
受國不祥是謂天下王正言若反 六十四字
和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人執
左契不責於人故有德司契无德司徹天道
無親常與善人 四字
小國寡民使有什伯之器而不用使民重死
而不遠徙有舟輿无所乘之有甲兵无所陳
之使民復結繩而用之甘其食美其服安其
處樂其俗鄰國相望雞狗之聲相聞使民至
老不相往來 七十三字
信言不美美言不信知者不博博者不知善
者不辯辯者不善聖人无積既以為人已愈
有既以與人已愈多天之道利而不害聖人
之道為而不爭 七十七字
道經凡五章二千一百八十四字
德經凡五章二千八百一十五字
五千文上下二篇合八十一章四千九百九十九字
太極左仙公葛孝師受河上真人章句

德經上

五千文上下二篇合八十一章四千九百九十九字
太極左仙公葛孝師受河上真人章句

老子道德經上下卷

大唐天寶上載歲次辛卯四月乙酉朔廿六日庚戌燉煌郡敦煌縣玉關鄉

116

十戒經

天尊言善男子善女子能發自默道意來入
法門受我十戒十四持身之品則為大道清
信弟子皆與勇猛飛天齊功於此而進心不解
退者則超陵三界為上清真人

次弟子對師而伏

一者不煞當念衆生
二者不盜犯人婦女
三者不盜取非義財
四者不欺善惡及論
五者不醉常思淨行
六者宗親和睦見有非親
七者見人善事心易歡喜
八者見人有憂易為作福
九者彼來加我志在不報
十者一切未得道我不有望

次說十四持身之品

與人君言則惠於國
與人父言則慈於子
與人師言則愛於衆
與人兄言則慚於行
與人臣言則忠於上

斯六四五四號　十戒經

與人民言則愛於衆
與人兄言則慚於行
與人臣言則忠於上
與人子言則孝於親
與人友言則信於交
與人夫言則和於室
與人婦言則貞於夫
與人弟子言則恭於礼
與野人言則勸於農也
與沙門道士言則出於道
與異國人言則各守其域
與奴婢言則慎於事
天尊言循奉清戒每合天心常行大慈顏
為一切普度厄世慊慊尊教不得怠惰
守善而死不為惡而生於是不退可得我度
五道不質三惡諸天所讓万神所敬長齊
奉戒自得度世

十戒經　　免沒九

大唐天寶十載歲次辛卯六月丁酉朔廿六日庚戌雒陽郡城煙融王氏鄉
豐義里聞名觀男生清信弟子張玄智載廿七歲但為冥人所載法受
納於天於涂六情六賊一染動之并攝載於所見味於所著世務留錄

S→T663 16/352B22～C2

遍求覓莫知水處復更疾走遠至餘處見
大河名曰水生尒時復有諸餘惡人為捕此
魚故於上流懸嶮之處決棄其水不令下過
然其決處懸嶮難補計當備治經九十日百
千人功猶不能成況我一身時長者子速疾
還反至大王所頭面礼拜却坐一面合掌向王
說其因緣作如是言我為大王國土尒民治
種種病漸漸遊行至彼澤見有一池其
水枯涸有十千魚為日所曝今日困厄將死不
久唯願大王借二千大象令得負水濟彼
魚命如我与諸病人壽命尒時大王即勅大
臣速疾供給尒時大臣奉王告勅語是長者
善哉大士汝今自可至象廄中隨意選取利
益衆生令得快樂是時流水及其二子將二
千大象從治城人借素皮囊疾至彼河上流
決處盛水象負馳疾奔還至澤池從象背
上下其囊水瀉置池中水遂孫滿還復如本
時長者子於池四邊傍伴而行是魚尒時亦復
隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚何
緣隨我而行是魚必為飢火所惱復欲從我
求素飲食我今當与善女天尒時流水長者
子告其二子言汝取一象最大力者速往家中
啓父長者家中所有可食之物及是父母飲

啓父長者家中所有可食之物及是父母飲
噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載象
上急速來還尒時二子如父教勅乘象大象
往至家中白其祖父說如上事尒時二子收
取家中可食之物載象背上疾還反所至
空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍
无量從子邊取飲食之物散著池中與魚食
已即自思惟我今已能興此魚食令其飽滿未
來之世當施法食復更思惟曾聞過去壹閻
之處有一比丘諸誦大乘方等經典其經中
說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名
号即生天上我今當為是十千魚解說甚深
十二因緣亦當稱說寶勝佛名時閻浮提中有
二種人一者深信大乘方等二者疑惑不生信
樂時長者子作是思惟我今當入池水之中
為是諸魚說深妙法思惟是已即便入水
作如是言南无過去寶勝如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊寶勝如來本往昔時行菩薩道作是
誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名
者當令是輩即命終已尋得上生三十三天
尒時流水復為是魚解說如是甚深妙法所

尒時流水復爲是魚解說如是甚深妙法所
謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦聚善女天尒時流水
長者子及其二子說是法已即共還家是長
者子復於後時資容聚會醉酒而卧尒時其
地卒大震動時十千魚同日命終即命終已
生忉利天既生天已作是思惟我等以何善
業因緣得生於此忉利天中復相謂言我等
先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長
者與我等水及以飲食復爲我等解說甚深
十二因緣并稱寶勝如來名号是因緣命
我等輩得生此天是故我等今當往至長者
閻浮提至流水長者子大醫王家時長者子
在樓屋上露卧睡眠是十千天子以十千真
珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊
復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊兩
曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至于膝種
種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉
覺悟流水長者子亦從睡悟是十千天子於上
空中飛騰遊行天自在光王國內處處皆雨天
妙蓮華是諸天子復至本處空華也所負而

妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨
天華便從此沒還忉利宮隨意自在受天五
欲時閻浮提過是夜已天自在光王問諸大
臣今夜何緣示現如是淨妙瑞相有大光明
大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者
子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅
華王即告臣卿可往至彼長者家善言誘喻
喚令使來大臣受勅即至其家宣王教命喚是
長者是時長者尋至王所王問長者何緣
示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚
其命已終時大王言今可遣人審實是事尒
時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活
定實尒時其子聞是語已向於彼池既至
池已見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成
積其中諸魚悉皆命終見已即還白其父言
彼諸魚等悉已命終尒時流水知是事已復
往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞是
已心生歡喜尒時世尊告道場菩提樹神
善女天欲知尒時流水長者子今我身是長
子水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十
千魚者今十千天子是是故我今爲其受阿
耨多羅三藐三菩提已尒時樹神現半身者

耨多羅三藐三菩提記尒時樹神現半身者

令汝身是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世尊過去備行菩薩道時具受无量百千苦行捐捨身命肉血骨髓唯願世尊少說往昔行因緣為利衆生受諸快樂尒時世尊即現神之神之力故令此大地六種震動於大講堂衆會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網弥滿其上尒時大衆見是事已生希有心尒時世尊即從坐起礼拜是塔恭敬圍繞還就本處尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來世雄出現於世常為一切之所恭敬於諸衆生最勝最尊何因緣故礼拜是塔佛言善女天我本備行菩薩道時我身舍利安心是塔因由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提尒時佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示此大衆是舍利者乃是无量六波羅蜜功德所勲尒時阿難聞佛教勅即往塔所礼拜供養開其塔戶見其塔中有七寶函以手開函見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中舍利其色紅白佛告阿難汝可持來此是大王真身舍利尒時阿難即舉寶函還至佛所持

真身舍利尒時阿難即舉寶函還至佛所持以上佛尒時佛告一切大衆汝等今可礼是舍利此舍利者是戒定慧之所勲備甚難可得最上福田尒時大衆聞是語已心懷歡喜即從坐起合掌恭敬頂礼菩薩大士舍利尒時世尊欲為大衆斷疑網故說是舍利往昔因緣阿難過去之世有王名日摩訶羅陁備行善法善治國土无有怨敵時有三子端正嚴妙形色殊特威德第一第一太子名日摩訶波那羅次子名日摩訶提婆小子名日摩訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林懸駕心息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將无裹楯第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我於今日獨无怖懼亦无愁惱山中靈府神仙所讚讚是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子說是語已轉復前行見有一虎適產七日而有七子圍繞周迴飢餓羸悴身體羸瘦捐命將欲絶第一王子見是虎已作如是言世尊此虎產來七日七子圍繞不得求食若為飢逼必還噉子第二王子言此虎經常所食可物

必還賊子第二王子言此席經常所食何物
第一王子言此席唯食雜熟肉血第三王子
言君等誰能與此席食第二王子言此席飢
餓身體羸瘦窮困頓乏餘命无幾不容餘處
為其求食設餘求者命必不濟誰能為此不
惜身命第一王子言一切難捨不過已身第
三王子言我等今者以貪惜故於此身命不
能放捨智慧薄少故於是事而生驚怖若
諸大士欲利益他生大悲心為衆生者捨此
身命不是為難時諸王子心大愁憂久住視之

目未嘗捨作是觀已尋便離去尒時第三王
子作是念言我今捨身時已到矣何以故我
從昔來多棄是身都无所為亦常愛護處
之屋宅又復供給衣服飲食卧具醫藥為馬車
乘隨時將養令无所乏而不知恩反生怨害
然復不免无常敗壞復次是身不堅无所利
益可惡如賊猶若行廁我於今日當使此身
作无上業於生死海中作大橋梁復次若捨
此身則捨无量離疽癰疾百千怖畏是身唯
有大小便利是身不堅如水上沫是身不淨
多諸蟲戶是身不淨筋經血塗皮骨髓腦共

相連持如是觀察甚可患厭是故我今應當
捨離以求斷滅无上涅槃永離憂患无常變
異生死休息无諸塵累无量禪定智慧功德
具足成就微妙法身百福莊嚴諸佛所讚證
成如是无上法身與諸衆生无量法樂是時
王子勇猛堪任作是大願以上大悲勇猛其心
處其二兄心懷怖懼或恐固遮為作留難即
便語言兄等今者可与眷屬還其所止
尒時王子摩訶薩嚥還至席所脫身衣裳置
竹枝上作是誓言我今為利諸衆生故證於
罪滅无上道故大悲不動捨難捨故為求菩
提智所讚故欲度三有諸衆生故欲滅生死怖
衆惱熱故是時王子作是誓已即自放身卧
餓席前是時王子以大慈力故席无能為主
子復作如是念言席今羸瘦身无勢力不能
得我身血肉食即起求刀周遍求之了不能
得即以千竹類頭出血於高山上投身席前
是時大地六種震動日光精光羅睺羅阿脩
羅王捉捉鄣蔽又雨雜華種種妙香時虛
空中有諸餘天見是事已心生歡喜嘆未曾
有諸言善哉善哉大士汝今真是行大悲者
為衆生故能捨難捨於諸學人第一勇健汝

爲衆生故能捨難捨於諸世間人第一勇健汝
已爲得諸佛所讚常樂住處不久常證无憶
无無清淨涅槃是佛今時見血流出汙王子
身即使舐血噉食其肉唯留餘骨今時第一
王子見地大動爲第二王子而說偈言
震動大地　及以大海　日无精光　如有覆蔽
於上虛空　雨於華香　必是我弟　捨所受身
第二王子爲　復說偈言
彼佛產來　已經七日　七子圍繞　窮无飲食
氣力羸損　命不去遠　小弟大悲　知其窮悴
懼不堪任　還食其子　必定捨身　以救彼命
時二王子心大愁怖涕泣悲歎容貌燋悴復
共相將還至佛所見弟所著被服衣裳皆悉
在一竹杖之上髑骨髮杙布散根藉流血處
處遍汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上
良久乃悟即起舉手歸天而失我弟幼稚未
能過人特爲父母之所愛念奄忽捨身以飼
餓虎我今還宮父母設問當云何答我寧在
此併命一處不忍見是髑骨髮杙何心捨離
還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子悲
歸懊惱漸捨而去時小王子所將侍從各散諸
方乖相謂言今者我天爲何所在今時王妃

方乖相謂言今者我天爲何所在今時王妃
於睡夢中夢乳被割牙齒墮落得三鵠鵝
一爲鷹食今時王妃大地動時即便驚悟心
大愁怖而說偈言
今日何故　大地大水　一切皆動　物不安所
日无精光　如有覆蔽　我心憂苦　目瞤瞤動
如我今者　所見瑞相　必有災異　不祥苦惱
於是王妃說是偈已時有青衣在外已聞王
子消息心驚惶怖尋即入內啓白王妃作如
是言向者在外聞諸徒從推覓王子不知所
在王妃聞已生大憂惱涕泣滿目至大王所
我於向者傳聞外人失我最小所愛之子大
王聞已而復悶絕悲哽苦惱收淚而言如何
今日失我心中所愛重者今時世尊欲重宣此
義而說偈言
我於往昔　无量劫中　捨所重身　以求菩提
若爲國王　及作王子　常捨難捨　以求菩提
我念宿命　有大國王　其王名曰　摩訶陀羅
是王有子　能大布施　其子名曰　摩訶薩埵
復有二兄　長者名曰　大波那羅　次名大天
三人同遊　至一空山　見新產虎　飢窮无食

時勝大士 生大悲心 我今當捨 所重之身
此虎或為 飢餓所逼 僅能還食 自所生子
即上高山 自投虎前 為令虎子 得全性命
是時大地 及諸大山 皆悉震動 驚諸毒獸
虎狼師子 四散馳走 世間皆闇 无有光明
是時二兄 故在竹林 心懷憂惱 愁苦涕泣
漸漸推求 遂至虎所 見虎虎子 血汙其口
又見骸骨 髮髭爪齒 處處迸血 狼藉在地
是二王子 見是事已 心更悶絕 自躃於地
以厌塵土 自塗全身 忘失正念 生狂癡心
所將侍從 覩見是事 亦生悲慟 失聲號哭
手以冷水 共相噴灑 然後蘇息 而復得起
是時王子 當捨身時 正值後宮 妃后緣女
眷屬五百 共相娛樂 王妃是時 兩乳汁出
一切枝節 痛如針刺 心生愁惱 以表愛子
於是王妃 疾至王所 其聲微細 悲泣而言
大王今當 諦聽諦聽 憂愁感大 今來燒我
我今二乳 俱時汁出 身體苦切 如被針刺
我見如是 不祥瑞相 怨更不復 見所愛子
今以身命 奉上大王 願速遣人 求覓我子
夢三鵰鷲 在我懷抱 其最小者 可適我心
有鷹飛來 奪我而去 夢是事已 即生憂惱

有鷹飛來 奪我而去 夢是事已 即生憂惱
我今怨怖 怨命不濟 頗速遣人 推求我子
是時王妃 說是語已 即時悶絕 而復躃地
王聞是語 復生憂惱 以不得見 所愛子故
其王大臣 及諸眷屬 悉皆聚集 在王左右
氣哭悲號 聲動天地 今時城內 所有人民
聞是聲已 驚愕而出 各相謂言 今是王子
為活未耶 為已死亡 如是大士 常出軟語
為衆所愛 今難可見 已有諸人 入林推求
不久自當 得定消息 諸人今時 憧惶如是
而復悲號 氣動神祇
今時大王 即從坐起 以水灑妃 良久乃蘇
還得正念 發聲問王 我子今者 為死活耶
今時王妃 念其子故 倍復懊惱 心无暫捨
可惜我子 形色端正 如何一旦 捨我終亡
云何我身 不先薨沒 而見如是 諸苦惱事
善子妙色 猶淨蓮華 誰懷汝身 使令小離
將非是我 昔日怨讎 挾本業緣 而熟汝耶
我子面目 淨如滿月 不留一旦 遇斯禍對
寧使我身 破碎如塵 不令我子 衰失身命
我所見夢 已為得報 值我无情 能堪是苦
如我所夢 牙齒墮落 二乳一時 汁自流出

如我所夢 牙齒墮落 二乳一時 汁自流出
必定是我 失所愛子 夢三鵰鷲 鷹鷲一去
三子之中 必定失一 尒時大王 即告其妃
我今當遣 大臣使者 周遍東西 推求覓子
汝今且可 莫大憂愁 大王如是 慰喻妃了
即便嚴駕 出其宮殿 心生愁惱 憂苦所切
雖在大衆 顏貌憔悴 即出其城 覓所愛子
尒時亦有 无量諸人 衰獅動地 尋從王後
是時大王 既出城已 四向顧望 求覓其子
煩惱心亂 靡知所在 最後遥見 有一信來
頭塵塵土 血汙其衣 灰塵塗身 悲獅而至
尒時大王 靡訶羅陁 見是使已 倍生懊惱
舉手獅叫 仰天而哭 先所遣臣 尋復來至
既至王所 作如是言 顯王莫愁 諸子猶在
不久當至 令王得見 須臾之頃 復有臣來
見王愁苦 顏貌憔悴 身所著衣 垢膩塵汙
大王當知 一子已終 二子雖存 衰悴无賴
第三王子 見虎新產 飢窮七日 恐還食子
見是虎已 深生悲心 發大誓願 當度衆生
於未來世 證成菩提 即上高處 投身餓虎
虎飢所逼 便起噉食 一切血肉 已爲都盡
唯有骨骨 狼藉在地 是時大王 聞臣語已
尋復悶絕 失念躃地 夏爱愁盛火 熾然其身

轉復悶絕 失念躃地 夏爱愁盛火 熾然其身
諸臣眷屬 亦復如是 以水灑王 良久乃蘇
復起舉手 獅天而哭 復有臣來 而白王言
回於林中 見王二子 愁憂苦毒 悲獅涕泣
迷悶失志 目投於地 臣即求水 灑其身上
良久之頃 乃還蘇息 望見四方 大火熾然
扶持暫起 尋復躃地 舉手悲哀 獅天而哭
王復讚嘆 其弟功德 是時大王 以離愛子
其心迷悶 氣息惙然 憂惱涕泣 悲復思惟
是最小子 我所愛重 无常大鬼 奪便吞食
其餘二子 今雖存在 而爲憂火 之所焚燒
或能爲是 衰失命根 我宜速往 至彼林中
迴載諸子 急還宮殿 其母在後 憂苦逼切
心肝分裂 或能失命 若見二子 慰喻其心
可使終保 餘年壽命 尒時大王 駕乘名象
與諸侍從 欲至彼林 即於中路 見其二子
獅天扣地 稱第名字 時王即前 抱持二子
悲獅涕泣 隨路還宮 速令二子 覲見其母
佛告樹神 汝今當知 尒時王子 摩訶薩埵
捨身飼虎 今我身是 尒時大王 摩訶羅陁
於今爲王 輪頭檀是 尒時王妃 今摩耶是
第二王子 今尒幼是 第二王子 今周陀是

於今文王　輸頭檀是　尒時王妃　今摩耶是
第一王子　今孫勒是　第二王子　今調達是
尒時虎者　今瞿夷是　時虎七子　今五比丘
及舍利弗　目犍連是
尒時大王摩訶羅陁及其妃后悲歎涕泣悲
皆脫身御服瓔珞與諸大衆往至竹林中收
其舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶薩
遥臨捨命時作是誓願我舍利於未來世
是骨數劫常為衆生而作佛事說是經時无
量阿僧祇天及人發阿耨多羅三藐三菩提心
樹神是名礼塔往昔因緣尒時佛神力故是
七寶塔即沒不現
金光明經讚佛品第十八
尒時无量百千万億諸菩薩衆從此世界至
金寶蓋山王如來國土到彼土已五體投地為
佛作礼却一面立向佛合掌異口同音而讚
嘆曰
如來之身　金色微妙　其明照曜　如金山王
身淨柔軟　如金蓮華　无量妙相　以自莊嚴
隨形之好　光饒其體　淨潔无比　如紫金色
圓是无垢　如淨滿月　其音清徹　妙如梵聲

師子吼聲　大雷震聲　六種清淨　微妙音聲
迦陵頻伽　孔雀之聲　清淨无垢　威德具足
百福相好　莊嚴其身　光明遠照　无有齊限
智惠辯滅　无諸愛習　世尊成就　无量功德
譬如大海　須彌寶山　為諸衆生　生憐愍心
於未來世　能與快樂　如來所說　第一深義
能令衆生　辯滅安樂　能與衆生　无量快樂
能滅无上　甘露妙法　能開无上　甘露法門
能入一切　无患窟宅　能令衆生　悉得解脫
度於三有　无量皆海　安住正道　无諸憂苦
如來世尊　功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是无量　不可稱計　我等今者　不能說喻
諸天世人　於无量劫　盡思度量　不能得知
如來所有　功德智慧　无量大海　一滴少分
我今略讚　如來功德　百千億分　不能宣一
若我功德　皆聚集者　迴与衆生　證无上道
尒時信相菩薩即於此會從坐而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛而說讚言
世尊百福　相好微妙　功德千數　莊嚴其身
色淨遠照　視之无厭　如日千光　猶如須彌
光明熾盛　无量无邊　猶如无數　孫寶大聚

光明熾盛　无量无邊　猶如无數　弥賞大聚
其明五色　青紅赤白　琉璃頗梨　如融真金
光明赫奕　遍儀諸山　悉能遠照　无量佛土
能滅衆生　无量苦惱　又與衆生　上妙快樂
諸根清淨　微妙第一　衆生見者　无有厭足
髮紺柔軟　猶孔雀頂　如諸蜂王　集在蓮華
清淨大悲　功德莊嚴　无量三昧　及以大慈
如是功德　悲已聚集　相好妙色　嚴飾其身
種種功德　助成菩提　令心柔軟　受諸快樂
如來悲能　調伏衆生　亦為十方　諸佛所讚
種種深妙　功德莊嚴　猶如日明　无滿虛空
其光遠照　遍於諸方　在在示現　於諸世界
功德成就　如須弥山　其德如日　處空明顯
遊白毫相　猶如珂雪　光明流出　如琉璃珠
眉間毫相　右旋婉轉　如日處空
其色微妙　如日處空
尒時道場　菩提樹神　復說讚曰
南无清淨　无上正覺　甚深妙法　隨願覺了
遠離一切　非法非道　獨拔而出　成佛正覺
智有非本　本性清淨
希有希有　如來功德　希有希有　如來大海
希有希有　如須弥山　希有希有　佛无邊行
[illegible]

希有希有　佛出於世　如優曇華　時一現耳
希有如來　无量大悲　釋尼牟尼　為人中日
為欲利益　諸衆生故　宣說如是　妙寶經典
善哉如來　諸根猛利滅　而復遊入　善哉大城
无垢清淨　甚深三昧　入於諸佛　所行之處
一切聲聞　身皆空寂　雨之世尊　行處亦空
如是一切　无量諸法　推本性相　亦皆空寂
一切衆生　性相亦空　狂愚心故　不能覺知
我常念佛　樂見世尊　常作諸願　不離佛日
我常於地　長跪合掌　其心懇慕　欲見於佛
我常清淨　最上大悲　專注而住　欲見於佛
我常渴仰　欲見於佛　為是事故　憂火燒然
唯願世尊　勝我慈悲　清冷法水　以滅是火
世尊慈愍　悲心无量　願使我身　常得見佛
世尊常說　一切人天　是故我今　渴仰欲見
聲聞之身　猶如虛空　夫幻醫化　如水中月
衆生之性　如夢所見　如來行處　淨如琉璃
入於无上　甘露法處　能與衆生　无量快樂
如來行處　微妙甚深　一切衆生　見能知者
五通神仙　及諸聲聞　一切緣覺　亦不能知
我今不疑　佛所行處　唯願慈悲　為我現身
尒時世尊　從三昧起　以微妙音　而讚嘆言

善哉善哉 樹神善女 汝於今日快說是言

金光明經囑累品第十九

尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手摩諸大菩薩摩訶薩頂与諸天王及龍王二十八部鬼神大將軍等而作是言我於无量百千万億恒河沙劫備集是金光明微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮提內无令斷絕若有善男子善女人於未來世中有受持讀誦此經典者汝等諸天常當擁護當知是人於未來世无量百千人天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐三菩提

尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大將等即從座起到於佛前五體投地俱發聲言如世尊勑當具奉行如是三白如世尊勑當具奉行於是散脂大將軍而白佛言如世尊勑若後未來世中有受持是經若自書若使人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨侍擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡

令得安隱猶不有慮

尒時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界

W-T663 16/358 A29

令得安隱猶不有慮

尒時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界皆六種震動是時諸佛皆大歡喜囑累是經故讚美持法者現无量神力於是无量无邊阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光金藏常悲法上等及四天大王十千天子與道場菩提樹神堅牢等及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆發无上菩提之道踊躍歡喜作礼而去

金光明經卷第四

為普照光明無量光佛主示現

餘多億衆生佛刹莊嚴令時十方過恒
中菩薩摩訶薩見光明已承佛威神來此世
界奉覲世尊恭敬親近并比丘僧以種種善
薩神通供養世尊頭面礼足礼已於世尊
前各一面坐為聽授菩薩瓔珞記善男子令時
國大師海濟婆羅門諸雜淨至曰大王此可
先取莊嚴佛土善男子令時雜淨至白佛言
如來又手合掌白佛言世尊我樂求菩提我
於三月以一切所須供養世尊并先數比丘
僧我以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
唯不在此穢濁佛土世尊我於此七年思惟
莊嚴佛土已世尊其中先有地獄餓鬼畜生
如是衆我成阿耨多羅三藐三菩提願令其
中有命終者不墮惡趣令其一切普皆金色
人天光與願其中衆生皆自識過去億那由
他百千劫宿命願其中一切衆生具足天眼
見億那由他百千餘世界中現在住世說法
諸佛使中一切衆生具是天耳聞億那由他
百千住世諸佛所說之法使其中一切衆生

1

諸佛使中一切衆生具足天耳聞億那由他
百千住世諸佛所說之法使其中一切衆生
善見他心智如是知多億那由他百千佛土
衆生心念所行令其一切善具神足如是
一念頃過億那由他百千佛土令其中衆生
見我我所見所作乃至已身願其中一切衆
生得不退轉阿耨多羅三藐三菩提願其中
衆生悉皆化生使其中先有女人亦使其中
衆生壽命先量除隨願者令其中衆生見不
善之名其佛國中先無穢濁香氣遍滿遍諸
天願其中一切衆生具卅二大人之相願其
中一切衆生得一生補處除隨願者使其中
一切衆生以小食頃承佛威神過先數佛土
親近住世先數諸佛令得威就隨其所欲菩
薩神變以供養諸佛以是食頃還歸本國使
其中一切衆生皆說佛藏令其一切衆生具
那羅延力令先量衆生能盡知其佛土中莊
嚴色象只非天眼之所能知願其中衆生悉
遠先疑阿僧祇辯願令一一菩提樹高千由
旬願佛土明淨圓市過數莊嚴佛土於其現
願使衆生未生中者乃至菩提常具梵行

2

願使衆生未生中者乃至菩提際常具梵行
令其中一切衆生為諸天人之所礼敬乃至
菩提際无有諸根不具足者令其中受生生
已得聖喜樂遍於諸天願其中一切諸善根
集願其中一切衆生生時自然袈裟著身而
生使其中衆生生已得善示別諸三昧以是
三昧至過數佛土親近諸佛世尊乃至菩薩
菩提際未嘗不見令其菩薩來生其中隨其
所欲佛土莊嚴輒如所念佛土莊嚴寶樹中
現使其中衆生生已得普至三昧以是三
昧普見十方過數佛土現在諸佛乃至菩提
際未嘗不見令其菩薩來生其中隨其所欲
佛土莊嚴輒如所念佛土莊嚴寶樹中現使
其中衆生生已得普至三昧以是三昧普見
十方過數佛土現在諸佛乃至菩提際未嘗
不見令其菩薩來者得如是衣服宮殿莊嚴
纓珞形色如他化自在天令其國中无土石
黑山六无鐵圍大鐵圍須彌大海願其中无
有鄔陀鞞使之聲願其中普无地獄畜生餓
鬼之聲无諸難聲无有苦聲非樂非苦聲我
令欲求如是佛土世尊我為菩薩時行如是

令欲求如是佛土世尊我為菩薩時行如是
等難行我以如是嚴淨佛土世尊是我大天
行然後乃遣阿耨多羅三藐三菩提願我菩
提樹高十千由旬我坐其下發心念頃證阿
耨多羅三藐三菩提使我光明无量照億那
由他百千佛土使我壽命无數億那由他百
千劫无能數者除聲聞緣覺无能數者除菩薩衆若智令我
衆无數聲聞緣覺无能數者除菩薩衆若智令我
得成佛時餘无量阿僧祇佛土諸佛土諸佛
世尊稱讚歎令我成菩提時餘无數阿僧
祇佛土中有衆生聞我名者所作善根迴向
我國命終之後得生我國除无聞罪謗毀賢
聖非正法者念我得菩提時餘无數佛土中
衆生發菩提心願生我國善根迴向彼欲終
時我與无數衆圍遶而現其前彼見我已令
住我所得大歡喜除諸鄔陀命終已後得生
我國其中菩薩隨其所樂所來聞法隨意
得聞使我得菩提時過數佛土中菩薩聞我
名字者得不退轉阿耨多羅三藐三菩提得
第一第二第三忍隨其所欲三昧忍法雖居
隨意即得令我殷勤縣後過數劫過數佛土

隨意即令我從涅槃後過數劫過數佛土
中菩薩聞我名者得無歡喜敬私於我得
未曾有稱譽讚歎彼為菩薩時住佛事已歡
後成阿耨多羅三藐三菩提彼無歡喜已得
菩薩第一第二第三忍隨其所欲生隨忍
羅尼隨意即得乃至菩提除未常斷絕念我
遠世菩提時於過數佛土中有女人聞我名者
得極歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
菩提除不受女身願我滅涅槃後於過數劫
過數佛土中女人聞我名者得無歡樂迴向
阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提除不受
女身唯世尊我求如是佛土如是淨意衆生
如是佛土中我當遠何耨多羅三藐三菩提
善男子今時寶藏如來應供正遍知告離諸
三曰善哉善哉大王所願其深大王取淨佛
土淨意衆生汝觀大王西方過億百千佛土
有世界名帝光塵其佛号帝明自在王如來
應供正遍知現在住世純為菩薩說一乘法
其佛國土无有聲聞及辟支佛亦无其名不
說聲聞純說大乘其中衆生一切化生於中
乃无女人名字其佛土有是一切功德猶如
大王所願取无量莊嚴佛土爾度无量淨妙

乃无女人名字其佛土有是一切功德猶如
大王所願取无量莊嚴佛土彌度无量淨妙
衆生隨意大王汝為无量爭彼帝明自在
王如來應供正遍知竟一小劫當入涅槃帝
明自在王如來應供正遍知正法住世十小
劫正法滅後過六十小劫彼世界當名弥樓
光其佛号不可思議意德王如來應供正遍
知如帝明自在王如來帝光塵世界佛土莊嚴
彼不可思議意德王如來弥樓光世界佛
土莊嚴如是无異彼不可思議意德王如來
壽六十小劫不可思議意德王如來滅涅槃
後正法住世十六小劫正法滅後過千小劫
世界名光樂其佛号寶光明如來應供正遍
知略說壽命等世界亦等如是正法住世正
法滅後彼世界當名婆羅其佛名寶憧自在
鳴如來應供正遍知出現於世佛土莊嚴等
佛住世說法三十五小劫彼滅涅槃後正法
住世七小劫正法滅後略說我見於彼世界
无量无數諸佛世尊成佛而入涅槃彼世界
亦皆成敗汝无量淨於當來世過一阿僧祇
數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇彼世界

未善成就汝等菩薩於當來世過一恒河沙
數阿僧祇劫始入三恒河沙數阿僧祇彼世界
當名安樂彼無量淨於中當成阿耨多羅三
藐三菩提名阿弥陀如來應供正遍知時王
白佛唯世尊彼諸菩薩摩訶薩其佛土中先
前我成阿耨多羅三藐三菩提者今在何處
佛言無量淨此菩薩摩訶薩於無量阿僧祇
无稱无數十方餘世界中來奉覲恭敬親近
於我坐聽法者是過去諸佛皆授其阿耨多
羅三藐三菩提記現在諸佛世尊亦授此諸
善男子阿耨多羅三藐三菩提記其佛土中
无成阿耨多羅三藐三菩提者无量淨彼一
一菩薩摩訶薩於无數多億那由他百千佛
所殖諸善根備行智慧无量淨彼善男子先
於其佛土中當得成佛王曰唯世尊此海濟
婆羅門勸我及與眷屬於阿耨多羅三藐三
菩提彼樂時當證菩提佛言是大婆羅門大
悲具足汝大王自當聞其師子吼時王曰如
世尊授我記我所願必成若我五體礼世尊
之時令恒河沙數世界震動於彼諸佛土中
諸佛世尊現在住世願授我記善男子尒時

之時令恒河沙數世界震動於彼諸佛土中
諸佛世尊現在住世願授我記善男子尒時
无量淨王五體礼寶藏如來足頭面着地時
恒河沙數佛土即震動踊沒恒河沙數諸佛
世尊即授其記於刪提蘭佛土劫名泡羅尼
八萬歲世人中佛名寶藏如來應供正遍知
四天下轉輪王名无量淨於寶藏如來所積
殖德本彼王當來過恒河沙數阿僧祇始入三
恒河沙數阿僧祇世界當名安樂彼无量淨
王於中當得成佛名阿弥陀如來應供正
遍知明遍照十方恒河沙數世界諸佛言
妙智明士令可起　諸十力已受佛記
恒河山地普震動　當為人尊上調御
善男子尒時无量淨王得喜踊躍起一面坐
而聽法
大悲分陀利經三王子授記品第七
善男子尒時海濟婆羅門告无量淨王一太
子白曰略說已觀悉趣於中衆生受苦痛切
又觀天上於中衆生心垢濁故數隨惡趣我
已觀一切衆生離善知識住貧窮法處於實
中盡諸善根為邪見覆蔽國於邪道唯世尊

已觀一切衆生雜善知識住貪窮法處於貪
中盡諸善根為邪見貧鄙國於邪道唯世尊
我當以高聲告彼衆生以諸善根迴向阿耨
多羅三藐三菩提我行菩薩行時若有衆生
苦痛逼切有諸恐畏貧窮於法處在闇中无
所依怙无燈无救无歸无趣令使念我稱我
名字我以天耳聞其音聲天眼見之若不悅
彼衆生困厄我終不成阿耨多羅三藐三菩
提世尊如我為衆生願故久行菩薩行是意
得滿如今大王過一恒河沙阿僧祇劫始入二
恒河沙阿僧祇於安樂世界當成阿耨多羅
三藐三菩提名阿弥陀如来淨佛土淨意衆
生如住佛事乃至阿弥陀如来於无量劫住
佛事已入无餘涅槃法住世樂時於
尒所時我當行菩薩行我為菩薩當住佛事
盡阿弥陀如来正法初夜滅即是後夜我當
成阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊授我阿
耨多羅三藐三菩提記如是十方恒河沙數
世界中諸佛世尊現在住世我亦以音聲白彼
諸佛彼諸佛亦當授我阿耨多羅三藐三菩
提記善男子寶藏如来即授其記如汝善男

提記善男子寶藏如来即授其記如汝善男
子已觀慈悲又觀天上觀衆生苦能生悲心
為脫一切衆生苦故除結使故令得樂故是
故汝善男子字汝為觀世音汝觀世音當度
脫多億那由他百千衆生苦汝善男子為菩
薩時當住佛事阿弥陀如来般涅槃後二恒
河沙阿僧祇之餘初夜阿弥陀如来正法滅
已即於後夜安樂世界當名一切寶集彼土
莊嚴无量阿僧祇劫勝於安樂即於後夜汝
善男子无量寶莊嚴菩提樹下坐金剛坐金
剛坐處阿耨多羅三藐三菩提名光明善至
尊積德王如来應供正遍知壽九十六億那
由他百千劫汝般涅槃後正法住世六十三
億劫觀世音言世尊若我如是意滿我乳世
尊是時於十方恒河沙數世界中現在住世
諸佛世尊皆授我記恒河沙數世界地皆震
動一切山川石壁樹木叢林出五樂音一切
衆生心得離欲觀世音菩薩適五體礼寶藏
如来如是恒河沙數佛土地皆震動彼諸佛
如来皆授其記略說一切山川石壁樹木叢
林出五樂音一切衆生心得離欲佛言

林出五樂音一切衆生心得離欲佛言
起悲稱德歡喜意　十方諸佛授汝記
地及世界六種動　汝當作佛度世仙
善男子尒時海濟婆羅門國大師語第二王
子尼摸言善男子於此大施應當隨喜又汝
所作善業為一切衆生故發阿耨多羅三藐
三菩提心迴向薩婆若善男子尒時尼摸王
子即於佛前作是言我以一切所須供養世
尊并无數比丘僧又以是隨喜福業又先身
口意善業一切迴向阿耨多羅三藐三菩提
歎終不於此穢濁佛土證於菩提觀世音童
子所可一切寶集世界无量寶莊嚴菩提樹
下坐成阿耨多羅三藐三菩提名光明普至
尊積德王我先請說法隨彼如來衆時值世
演法以尒所時我行菩薩行彼如來滅後正
法滅已我次當成阿耨多羅三藐三菩提令
我佛土莊嚴亦復如是我亦如是施作佛事
我般涅槃後正法住世久近亦令我得如
是一切莊嚴如光明普至尊積德王如來佛
言善男子汝取大寶汝當遠是處如汝所取
汝善男子於後佛土當成阿耨多羅三藐三

言善男子汝取大寶汝當遠是處如汝所取
汝善男子於後佛土當成阿耨多羅三藐三
菩提名善安隱尊尼積德王如來以汝善男
子取大寶數字汝名大勢王彼日世尊若我
如是意得滿者我五體礼世尊之時於十方
恒河沙數諸佛世尊皆授我記而須弥那華
善男子如大勢王善男子五體礼寶藏如來
已時於恒河沙數十方世界中恒河沙數諸
佛世尊皆授其記大地六種震動而須弥那
華佛言
起堅固勢廣福德　十方世尊已授記
地已震動而須弥　於天世人汝為覺
善男子尒時海濟婆羅門者第三王子帝衆
略說彼又手合掌白寶藏如來言我已一切
所須供養世尊及比丘僧又我身口意善行
及此隨喜福業盡以迴向阿耨多羅三藐三
菩提終不於穢濁佛土遊阿耨多羅三藐三
菩提亦不遠成我如是遠菩提行菩薩行時
見十方无量无邊餘世界中諸佛世尊是我
先所勸化菩提我先勸發菩提心我使住菩
提心我勸以波羅蜜令住其中者我行菩薩

提心我勸以波羅蜜令住其中者我行菩薩
行時以天眼見一一方恒河沙數佛剎微塵
數佛土彼說法諸佛世尊是我所勸化菩
提者我當如是行菩薩行而作佛事我尒所
時行菩薩行如是淨衆生身意於我佛土生
者如梵世天子佛土嚴淨亦如梵世我一佛
土令如恒河沙數三千世界令其佛土周帀
牆壍光量百千衆寶合成閻浮檀嚴飾高至有
頂令其佛土純以瑠璃周遍爲地柔軟細滑
令光塵土凡礫衆穢令其中光有女人之名
其中衆生皆令化生其中衆生令光摶食其
中衆生皆以法食歡喜食三昧食令其佛土
光有聲聞辟支佛名令其佛土純諸菩薩光
滿其中光瞋惱亂淨備梵行彌令其中一切
菩薩以門形服與身俱生適生中已令思念
食光量味飯充滿寶鉢在於右手適得是已
令生斯念我等不宜食此摶食應以此食至
餘世界供養現在住世諸佛并諸聲聞及貧
窮者餓鬼困之飢渴身悉赤至其所以食濟
之我等宜應住歡喜食彼諸菩薩適發心已
令得不可思議威儀三昧以是三昧光所深

令得不可思議威儀三昧以是三昧光所深
著去至十方光量河僧祇餘諸佛土現在住
世諸佛世尊以此供養并諸聲聞及餘衆生
亦施餓鬼爲說法已以小食頃還來本土如
是衣寶以小食頃歸本土已更相施衣乃至
其佛土中彼諸菩薩所有供具令以此一切
供養諸佛并諸聲聞及餘衆生尒乃自用令
其佛土光有八難及不善聲亦光善聲又光
受式犯悔之聲令其佛土光量百千衆寶嚴
飾光量百千衆寶閻鉗令如摩尼現衆色像
其中摩尼寶十方來見未曾見聞未曾聞如
是摩尼寶世所希有說其衆寶名号億燃不
盡有菩薩欲見佛土金即時見金欲見銀即
時見銀金不壞略說其要有欲見水精瑠璃
馬瑙赤真珠車渠令見如是種種衆寶佛土
沈水木蜜多摩羅跋海此岸旃檀有菩薩欲
見牛頭旃檀佛土即時令見隨其所欲皆令
見之彼此顧見各不相覩令彼一切所願悉
滿令其佛土光有日月令菩薩生時身有光
明隨所欲照放如是光乃照至億那由他百
千佛土令其佛剎光晝夜名唯以華合令其

明師，名曰放如來光乃照至億那由他百
千佛土令其佛刹光晝夜名唯以華合令其
佛土光有寒熱疾病老死唯有菩薩欲成菩
提者至他世界兜率天上盡命成菩提令其
佛土光有死者令以光上般涅槃於上虛空
中如來般涅槃其中菩薩隨其所欲供具悉
皆得之令其一切佛土虛空中住億那由他
百千音樂其音樂中不出受欲之聲唯有彼
羅蜜聲佛聲法聲僧聲菩薩法藏聲令聞如
是隨菩薩所樂音聲世尊我行菩提行時乃
至光量光遍阿僧祇佛土中現多億那由
他百千佛刹莊嚴彼諸莊嚴纓絡彼相貌
彼瑞應彼處彼行彼願令彼一切皆在我佛
土中唯除聲聞緣覺五濁佛土令其彼土光
地獄畜生餓鬼之名又光頂彌鐵圍大鐵圍
土石諸山亦光大海令其中光餘樹木唯有
種種寶樹過天所有在其佛土行列周遍又
令其中光有餘華唯有天雨陀羅華光諸見
纖但有種種妙香光滿佛土令其中生者皆
是一生補處菩薩令光一衆生退生餘處唯
光車所天其中退已成佛獨多羅三藐三菩
提世尊我當今所時為菩薩行我今成就如

提世尊我當今所時為菩薩行我今成就如
是大丈夫行令安立如是莊嚴佛土如是淨
意一生紹位菩薩充滿其國令其中光一菩
薩非我所化於菩提光不令住彼羅蜜者令
彼諸菩薩來生其中亦是我光所勸化菩提
住彼羅蜜者令此佛土令入其中此一切皆
皆當滅之唯世尊我為菩薩時成就如是大
丈夫行然後於其佛土成阿耨多羅三藐三
菩提願我菩提樹莖圍十千四天下枝葉周
帀各十三千名善現衆寶彼菩提樹光明晃
氣於其佛土一切充遍其下我金剛坐衆寶
間錯縱廣正等五四天下高八萬四千由旬
名普放光盡光善解智香我於彼菩提樹下
金剛坐上結跏趺坐於彼少時成阿耨多羅
三藐三菩提乃至涅槃不改此坐亦復不捨
我坐菩提樹下金剛坐上不起遣化佛菩薩
至過數佛土一一化佛以一小食頃為衆生
說法即以小食頃勸過數衆生以阿耨多羅
三藐三菩提使住其中得不退轉令化菩薩
亦復如是願我速菩提時十方過數餘世界
我身普現若有衆生見我身相莊嚴者令彼

亦須如是願我速菩提時十方過數餘世界
我身普現若有衆生見我身相莊嚴者令彼
一切衆生堅固阿耨多羅三藐三菩提乃至
无上菩提般涅槃彼諸衆生未嘗不見諸佛
世尊令其中无有諸根不具足者其中菩薩
樂見我者彼所住處隨身迴轉經行坐立彼
諸菩薩適心念佛令見我坐菩提樹下見已
隨所疑法亘默開解不說法句令知其義令
我壽命无量无能數者除薩婆若智使其菩
薩壽亦无量我欲於佛其土成阿耨多羅三
藐三菩提時令有如是瑞應相現謂其佛土
一切菩薩其首交叅袈裟在身乃至般涅槃
其佛土中无有一人飾髮佩服令其一切住
沙門象而无有異佛言善哉善哉文殊亦
聽達解慧所願甚善志意甚大威德特尊
智慧甚妙善男子汝能為一切衆生故自作如
是妙願大意取妙莊嚴佛土是故善男子字
汝為勇如尸利勇如尸利汝於來世過二恒
河沙數阿僧祇劫入第三恒河沙數阿僧祇
於南方有世界名淨无塵積此娑訶世界亦
在其內如是莊嚴佛土嚴淨汝勇如尸利當

在其內如是莊嚴佛土嚴淨汝勇如尸利當
於其中成阿耨多羅三藐三菩提号普現如
來應供正遍知如是菩薩衆淨一切願悉
當成就如汝所願汝為菩薩時於多億佛所
殖諸善根汝勇如尸利為衆生良藥除意悉
滅衆結增長善根時勇如尸利白佛言世尊
若我如是意滿如我所願於十方无量阿僧
祇世界中現在住世說法諸佛世尊願授我
記令无量阿僧祇佛土皆悉震動令一切衆
生得如是快樂滿足猶如菩薩遊戲第二禪
三昧亦令无量阿僧祇佛土雨天勇陀羅華
令彼勇陀羅華生如是等聲所謂佛聲法聲
僧聲波羅蜜聲力无畏聲暴我五體礼世尊
足時如是瑞應皆悉令現如勇如尸利童真
礼世尊足時於无量阿僧祇佛土地皆震動
雨天勇陀羅一切衆生皆得如是快樂充滿如
是所願其中菩薩摩訶薩於諸佛所聽法
者彼皆問諸佛世尊以何因何緣現是瑞應
彼諸佛世尊皆授勇如尸利阿耨多羅三藐
三菩提記佛說偈言
起最上意智慧廣　十方濟世授決記

地動雨華衆生樂　汝當作佛出現世

大悲分陀利經四王子授記品第八

善男子特海濟婆羅門告第四王子文殊略說如男如尸利所願无異世尊讚言善哉善哉善男子汝為菩薩時當破无量阿僧祇衆生結金剛之山而作佛事然後當成阿耨多羅三藐三菩提善男子是故字汝為壞金剛慧明昭尸利汝壞金剛慧明照於當來世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數阿僧祇東方過十恒河沙數佛土微塵數世界有國名阿尼弥沙善男子汝於其中當成三藐三菩提号普賢如來應供正遍知明行足乃至佛婆伽婆其佛土无量莊嚴亦復如是如汝所願善男子寶藏如來過授壞金剛慧明照菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記於虛空中无量億那由他百千諸天皆讚善哉雨海此岸半頭沉水水蜜亦曾彼白佛言唯世尊若我如是意滿如我五體礼佛足時令恒河沙數世界踰天妙香充滿其中於中地獄畜生餓鬼人天彼衆生得聞是香身心

地獄畜生餓鬼人天彼衆生得聞是香身心皆悉分至說我頭面著地於余所時得休息善男子余時壞金剛慧明照菩薩五體礼寶藏如來是應時恒河沙數世界踰天妙香充遍其中於中一切衆生身心皆悉畫皆休息佛言

起壞金剛　香色充滿　善男子衆生　為世間解善男子余時海濟婆羅門告第五王子无畏略說世尊我唯不取斯穢濁佛土當知是處成三菩提其中无有地獄畜生餓鬼紺猫猫地等如蓮華世界莊嚴說无畏王子以蓮華置寶藏如來前白佛言唯世尊若我如是意滿當承佛威神令我得現莊嚴三昧如我在世尊前於十方恒河沙數世界微塵數佛土當雨蓮華大如車輪令我等見過殺斯言衆佛威神得現莊嚴三昧十方恒河沙數世界微塵數佛土皆雨蓮華大如車輪无畏王子見已極大歡喜佛言善男子汝所願甚善取妙佛土以至誠語疾得三昧雨於蓮華彼白佛言若我得滿阿耨多羅三藐三菩提意者令此蓮華住於虛空應時即住虛空佛言善

令此蓮華懸於虛空應時即住虛空佛言善
男子汝所為甚疾以蓮華印於虛空善男子
是故汝為虛空印汝虛空印於當來世過一
恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙數恒河沙
數阿僧祇於東南方過億百千恒河沙數佛
土有世界名蓮華汝當於中成阿耨多羅三
藐三菩提号蓮華上如來應供正遍知明行
足乃至佛婆伽婆純菩薩僧其數无量壽亦
无量必得是一切威德如汝所願虛空印菩
薩即時五體投地礼寶藏如來足佛言
汝當饒益世　除滅結穢濁　持制微塵德　達覺如前昧
善男子尒時海濟婆羅門語第六王子虛空
略說誰不於此穢濁佛土略說如虛空印菩
薩所願世尊若我如是意滿令於十方恒河
沙數世界虛空中有七寶蓋白珠羅網以覆
其上懸衆寶鈴以嚴其蓋寶鈴網中出如是
聲所謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲力聲通聲
及无畏聲其中一切衆生使聞是聲令發阿耨
多羅三藐三菩提心其有先發菩提心者
令不退轉阿耨多羅三藐三菩提適發是言

於十方恒河沙數世界一切虛空中略說出
如是聲蒙佛威神皆悉自見復白佛言唯世
尊若是意滿如我所願令我於世尊前得智
顯明三昧以是增長善法得是三昧已默後
世尊授我菩提記蒙佛威神即得智明三昧
佛言善哉善哉善男子所願甚妙以汝福業
於十方恒河沙數佛土虛空中覆以寶蓋出
柔軟聲覺悟多億那由他百千衆生善男子
是故字汝為虛空顯明汝虛空顯明於當來
世過一恒河沙數阿僧祇始入二恒河沙阿
僧祇於東方過二恒河沙數佛土有世界名
日月汝當於中成三藐三菩提号法自在當
王如來應供正遍知明行足乃至佛世尊時虛
空顯明菩薩以五體礼寶藏如來足佛言
善哉善習意調伏心　能發大悲於衆生
當度羣品出海岸　覺智光上正菩提
善男子尒時海濟婆羅門語第七王子文殊
略說唯不於此濁佛土中我如是處成菩提
於中无有地獄畜生餓鬼之名亦无女人其
中衆生不由胞胎无須弥鐵圍大鐵圍土石
諸山无有泉源凡樂刺絲高下悉風樹木大

諸山丘壑悉清見琉璃地絲高下惡風樹木大
海亦无日月星宿晝夜闇冥其中衆生无有
穢氣屎尿涕唾悉无汙穢身心无寄令其中
不以土為地純馬瑙成无量百千衆寶莊嚴
令其佛土无有餘草唯多陀羅摩訶多陀羅
令其佛土以種種寶樹莊嚴其寶樹上種種
寶蓋裝飾有種種寶華種種寶鬘令種種寶衣種種寶
瓔珞種種寶纓種種寶嚴具種種音樂種種寶
器種種華以裝飾樹令衆華合音樂聲出以
是知夜衆華合時菩薩受生適生其中便坐
之音令得現在嚴王陳以是三昧見十方佛
土微塵數世界中現在諸佛令於尒時得淨
天耳聞於佛土微塵數十方餘世界中現在
住世說法說法諸佛令其中衆生生已皆自
識宿命憶念佛土微塵數劫中生事令其生
已得淨天眼普見十方佛微塵數佛國莊嚴
令其生已善具知他心智以一念頃知佛土
微塵佛刹中一切衆生心念所行乃至菩提
般涅槃不失是三昧應欲明時四方香風微
妙柔軟觸身生喜來吹華敷令諸菩薩從三
昧覺於華臺起令得如是神通一心念頃至

陳覺於華臺起令得如是神通一心念頃至
一一方佛土微塵數佛刹親近現在諸佛世
尊已是來本土於夢覺摩訶多陀羅華臺
上結跏趺坐思惟法門瞻仰如來如所坐處
隨其迴轉於一切方悉令見我其中菩薩於
法感想若生疑者令觀我身見即自然彼諸
菩薩隨欲聞法適觀我已皆悉令知其中菩
薩令无我所无所為住乃至身命其中菩薩
皆得不退轉其中令无不善之名令其佛土
亦无受式之名无犯悔諂令其中一切衆生
具三十二大人之相具那羅延力令其中无
有一人諸根不具乃至菩提般涅槃令其中
一切衆生其首文嗒袈裟著一時俱生令得
善分別三昧乃至菩提際未曾中失令其中
衆生普集善根令其中衆生无老病皆有菩
薩於中壽欲終時結跏趺坐而般涅槃身中
出火以自闍維四方風來吹彼舍利置於他
方无佛土中令成如是珠寶如轉輪王明淨
摩尼之寶其中衆生有見彼摩尼寶光者
有見摩尼寶者有復觸者令彼一切不受地
獄餓鬼畜生之苦乃至菩提般涅槃未曾受

獄等罪畜生之苦乃至菩提發涅槃未曾受
斷於中命終其有諸佛現在住其世界為聲
生說法生如是處彼得生已於諸佛所聞說
妙法發菩提心適發心已令得不退轉阿耨
多羅三藐三菩提我佛土中無有一人不入三
昧而命終者亦無苦痛無相惡者別離命終
於中終已令不生難處無佛國中乃至菩提
際未常不聞法未常不供養僧令其中一切衆
生無穢濁瞋恚愛憎嫉妒無明吾我於中生
也其佛土中令無聲聞及辟支佛純諸菩薩
淵心柔心無怨心不濁心廣心定心如是菩
薩無量其中令我佛土莊嚴明淨現於十方
佛剎微塵數餘世界中者亦遍至使其衆生
常樂無滿令其佛土不聞聲聞名況聲聞當令所時
行菩薩行為菩薩時先豆如是淨莊嚴佛土
安置如是淨意衆生充滿佛剎然後我於其
中成阿耨多羅三藐三菩提我遠菩提時令
光明無量又我身相莊嚴令於十方千佛土
微塵數餘佛剎中皆悉遍現於中衆生有見
我者令彼衆生滅除貪欲瞋恚愚癡嫉妒吾
我嫌恨結使悉皆令滅發菩提心隨其所欲
三昧陀羅尼悉得以見我故悉皆令得其有

我嫌恨結使悉皆令滅發菩提心隨其所欲
三昧陀羅尼悉得以見我故悉皆令得其有
衆生生寒冰地獄者見我已受暖樂受得定
快樂譬如比丘入第二禪彼見我已令其身
意極樂充滿皆發阿耨多羅三藐三菩提心
於中命終來生我國得不退轉阿耨多羅三
藐三菩提若衆生生餓鬼中得見我已略說
令不退轉阿耨多羅三藐三菩提畜生亦如
是說如是我光倍照諸天令我壽命無量無
能數者除菩薩摩訶薩我遠菩提時於十方無
量阿僧祇無邊餘世界中諸佛世尊讚
歎稱譽我其中衆生聞名者於彼所善根迴
向我剎彼命終已來生我國除無間罪非毀
正法謗賢聖者我遠菩提時於無量阿僧祇
餘佛剎中衆生聞我名号求生我國命欲終
時我與無量大衆圍繞入無量三昧而現其
前如是善說令彼衆生心得歡喜一切苦滅
以是歡喜悟畢定三昧令其心得法忍之樂
彼命終已得生我國又餘佛土之七財者不
樂求三乘亦不樂求人天之福又不樂求三
善福地樂著非法慳貪嫉妒樂近邪法衆生

善和合集著非法慳貪嫉妒樂近邪法衆生之類以頂無量三昧彼諸衆生命欲終時現在其前與無量衆圍遶而為說法以己佛土示彼衆生勸以菩提令彼衆生於我所得樂喜踊躍發菩提心令彼一切普痛除滅得曰燈三昧令諸愚癡命終之後得生我國佛言善哉善哉善男子所願善彼白佛言世尊若我如是意滿於佛剎微塵數十方餘土中令而奇妙海此岸旃檀之末於中衆生聞是香者令彼一切發菩提心令我於今得如願三昧已而自得見善男子彼適願已得如願三昧自見佛土微塵數十方餘世界中而奇妙海此岸旃檀之末見於十方各過數衆生又手合掌發菩提心佛言善男子而香甚速勸過數衆生於菩提善男子是故汝為師子香於當來世過一恒河沙數阿僧祇劫入二恒河數阿僧祇於上方去此佛土過四十二恒河沙數佛剎微塵數佛土有世界名紺香光明無塵汝師子香於中當成阿耨多羅三藐三菩提号光明無塵上身香月自在王如來應供正遍知乃至佛世尊善男子尒時師子

*

[illegible]佛土過於[illegible]至佛世尊善男子尒時師子香菩薩五體礼如來已實識如來言當來世尊濟衆生趣人備羅天所敬汝當得此无上士汝斷三界苦結縛

大悲分隨剎經第八王子受記品第九

善男子尒時海濟婆羅門語第八王子阿耨大悲分隨剎經第八王子受記品第九具略說世尊我當尒所時於濁佛剎為菩薩菩提行菩提行我先淨十千濁佛剎亦如是淨如紺香光明无塵佛土无異安置如是種善根清淨意求大乘諸菩薩充滿其剎然後我當於中成阿耨多羅三藐三菩提唯世尊我當如是行菩提行非餘菩薩之所能行世尊我於此七年中一處靜坐思惟淨佛功德佛剎莊嚴淨佛土功德我於中發起現莊嚴三昧等一萬八千菩薩三昧而得備習世尊走我以菩薩菩提行菩提行我以慈婆羅伽枳由遲三昧常見十方无量无邊餘世界中現在住世諸佛世尊餘益衆生而為說法又過三世者見彼諸佛滿一切剎世尊我以短三昧微塵等心見彼諸佛世尊菩薩聲聞大衆圍遶我以无依三昧力佛土微塵數身礼

衆圍遶我以光係三昧力佛土微塵數身礼
一一身以光上新寶華光上雜香塗末騰飾
及與音樂以此一切光上嚴飾供養諸佛一
一佛土如大海劫行我以一切備身三昧於
一念頃知一一佛土中微塵數佛行世尊我
以功德三昧佛土微塵數光上嘆讃一一佛
世尊我以不眴三昧一塵等心見佛光滿一
切佛土世尊我以光淨三昧一念頃見一切
佛土中過去當來現在佛刹莊嚴世尊我以
首楞嚴三昧入地獄中化作其身而為說法
勸以菩提令彼發心於中命終得生為人值
遇在世說法諸佛令彼衆生從佛聞法得不
退轉地如是畜生餓鬼夜叉羅刹阿備羅羅
睺那羅摩睺羅伽中及與天上如是毗舍闍
富單那迦吒富單那中如是人旃陀羅賣客
婬女中如是世尊隨衆生處而受其形順彼
衆生業行因緣受若音樂若有種種工巧伎
術隨類而入現說所行巧言方便得衆生心
然後誨之正法勸以阿耨多羅三藐三菩提
令住不退轉光上正遍知唯世尊我當令所
特行菩提行菩提行淨除十千佛土於中一

特行菩提行菩提行淨除十千佛土於中一
切衆生千業結使滅如是乃至一衆生所
令光四衆道我當如是淨立十千佛土如是
明光塵上身雲月自在王如來紺青光塵
界佛刹莊嚴我當自淨佛土及以眷屬如師
子吼菩薩摩訶薩所願作世尊若如是意
滿令十千佛土中一切衆生皆除滅令得一切
爽心隨作心令彼各各自四天下見於諸佛
彼諸衆生種種衆寶種種華香末香塗香
雜衣投香幢幡蓋令自點在手令彼衆生用
供養諸佛發阿耨多羅三藐三菩提心我以
現莊嚴三昧力令已自見適發是語如其所
願悉自得見佛言善哉善哉善男子如彼香
自立淨佛土周帀淨十千佛土淨光曜阿僧
祇衆生身意如是光量阿僧祇諸佛世尊以
如是光量阿僧祇供具而供養之善男子是
故字汝為普賢汝普賢於當來世過一恒河
沙數阿僧祇二恒河沙阿僧祇餘少分在於
北方去此佛土過六十恒河沙數佛刹有世
界名智水淨德汝普賢當於其中成阿耨多
羅三藐三菩提号師子奮迅王如來應

沙數佛僧祇二恒河沙佛僧祇餘少分在北方去此佛土過六十恒河沙數佛刹有世界名智水淨德汝善賢當於其中成阿耨多羅三藐三菩提号師子奮迅金剛智如來應供正遍知乃至佛世尊善男子尒時普賢菩薩摩訶薩五體礼如來足寶藏如來言

起善習樂調伏心　於衆生所善堪任　於結漏可怒衆生　如炬妙世作佛

大悲分陀利經卷第三

Chun 0395

功德能祖之此演如是无罪初袈裟頭檀鞞其身捶觀世音菩薩若者背表衣角得解脫若三千大千國土滿中惡賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此惡賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力魏魏如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意

爲云何是善男子善女人切施多不尤盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等尤
異於百千万億劫不可窮盡尤盡意受持觀
世音菩薩名号得如是尤量尤邊福施之利
尤盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而爲衆生說法方便之
力其事云何佛告尤盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而爲說
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲
說法
應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法
應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法
應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法
應以自在天身得度者現即自在天身而爲
說法
應以大自在天身得度者即現大自在天身而
爲說法
應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而
爲說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而爲說法

應以小王身得度者即現小王身而爲說法
應以長者身得度者即現長者身而爲說法
應以居士身得度者即現居士身而爲說法
應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法
應以婆羅門得度者即現婆羅門身而爲說法
應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即
現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法
應以長者居士宰官婆羅婦女得度者即現婦女
身而爲說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身而
爲說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而爲說
法應以執金剛神得度者即現執金剛神而爲說
法尤盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種
種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心
供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖
畏急難之中能施尤畏是故此娑婆世界皆
号之爲施尤畏者尤盡意菩薩白佛言世尊
我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔
珞價直百千兩金而以与之作是言仁者受
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之

此法華經觀世音菩薩普門品第廿五

无盡意菩薩白觀世音菩薩言仁者應我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞尒時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及現身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方

若蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少說佛是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫如說修行若得衆

可稱佛告藥王若有善男子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮
梨第六 隸四 隸四 隸五 多瞻八 鞞 翰千 多
帝九 目帝十 目多履十一 婆履十二 阿瞻婆履十三
羊履十四 婆履十五 又裔十六 阿又裔十七 阿耆膩十八
禮帝十九 隸履二十 陀羅尼二十一 阿便哆 都鉢反
鞞蘇毗 又膩二十二 祢毗剌二十三 阿便哆
羅祢履剌二十四 阿亶哆波隸翰 涂賣反 二十五 溫
究隸二十六 年究隸二十七 阿羅隸二十八 波羅隸
二十九 首迦差 三十 阿三磨三十一 佛馱毗吉利蹇
帝三十二 達磨波利差 清淨反 三十三 僧伽涅瞿沙祢四
婆舍婆舍翰地五 曼哆羅六 曼哆羅又夜多
七 邸樓哆八 邸樓哆憍舍略九 惡叉羅十 惡叉冶
一 阿婆盧二 阿磨若 推求反 三 那多夜三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉
藥王汝慈念擁護此法師故說是陀羅尼於

藥王汝慈念擁護此法師故說是陀羅尼於
諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世
尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
婆 婆娑反 隸一 摩訶婆隸二 郁枳三 目枳四 阿隸
五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊鞞 清淨反
抵九 韋鞞抵十 旨鞞抵十一 涅隸瑠 抵十二 涅
韋瑠婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為慈念衆生擁護此法師故說是陀羅尼
即說呪曰
阿梨一 那梨二 尼梨那梨三 阿那盧四 那羅五
枸那羅六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰惠尒時持國天
王於此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬
圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀
羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利

羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五

摩蹬耆六 常求利七 浮樓沙陀八 頞底

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有

侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已亦將有

十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四

名華齒五名黑齒六名多髮七名无髮八名持

瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生精氣是十羅

女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛

言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者

除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於

佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊

提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥

履十 樓駈十一 樓駈十二 樓駈十三 樓駈十四 多駈十五 多

駈十六 多駈十七 兜駈十八 兜駈十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

至七日若常熱病若男形若女形若童男形

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前

而說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝

如殺父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪

犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱

離諸衰患消除毒藥佛告諸羅刹女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈然種種燈油燈

諸香油燈酥燈薰陸那華油燈婆師

迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

養者畢帝汝等及眷屬當擁護如是法師

說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不

可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智

多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明

莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼

是二子有大神力福德智慧久修菩薩所

行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

行之清淨諸種波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威施藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憐念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌問子言汝等師為是誰誰為之弟

子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可與俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼所出家修
道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇鉢羅 值佛猶難遇 聞諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪任
受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已
通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達
諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故
其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕密之
藏二子如是以方便力善化其父令心信解

藏二子如是以方便力善化其父令心信解
好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱
淨施夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫
人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千
万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就
第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不
此王於我法中作比丘精勤修習助佛菩提法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高
王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲
聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道
王出家已於八万四千歲常勤精進修行妙法
華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即
昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二
子已作佛事以神通變化轉我耶心今得安
住於佛法中得見世尊此二子者是我善知
識為欲發起宿世善根饒益我故來生我

家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王汝
如是如是汝所言若善男子善女人種善根
故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近衆敬於諸佛所受持
法華經悉念耶見衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如珂月處白齊
密常有光明眉色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是意樂妙莊嚴王及淨眼
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德施已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四

一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
無伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中於此經典尽復婆塞復婆塞
求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍遶
以一切衆生所意見身現其人前而為說法

以一切衆生所惠見身現其人前而為說法

※亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍隸 檀陀脩陀隸 脩陀隸 脩陀羅婆底 佛馱波羯禪 薩婆陀羅尼阿婆多尼 阿婆多尼 十一 僧伽婆履叉尼 僧伽涉伽陀尼 阿僧祇 僧伽波伽地 帝隸阿惟 僧伽兜略 波羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆達磨脩波利剎帝 薩婆薩埵樓馱憍舍略 阿耨伽地 阿耨菩提 阿毗吉利地帝

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念若是普賢威神之力若有受持讀誦思惟念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況

天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何況

※受持讀誦思惟念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦思惟念如說修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕令諸衆生安樂利益汝已滅就不可思議功德諸大菩薩從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦思惟念脩習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬

人不須食著世樂不好外道經書邪術可
復不惡親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有慈悲念有福德力是人不為三毒所惱亦
不忌嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能消普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩

普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
剎帝等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第八

W-T262 9/62B1

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第46册　斯6391-6457号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1982.11
形态项=　683
页数=683
原书定价=
读秀号=00000559454 3
SS号=10511599
ISBN=　957-17-0291-9　/　K87
分类号=111005
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第46册　斯6391-6457号.新文丰出版公司,1982.11.
简介=

封面
书名
前言
目录
斯六三九一号　　维摩诘经疏
斯六三九二号　　维摩诘经卷上
斯六三九三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六三九四号　　大道通玄要（拟，参见斯三八三九号）
斯六三九五号　　般若多心经
斯六三九六号　　妙法莲华经卷第六
斯六三九七号　　大般若波罗蜜多经卷第三百九十九
斯六三九八号　　维摩诘经卷下
斯六三九九号　　妙法莲华经卷第四、第五
斯六四〇〇号　　大般若波罗蜜多经卷第六十八
斯六四〇一号　　妙法莲华经卷第四
斯六四〇二号　　思益经卷第二
斯六四〇三号　　大般若波罗蜜多经卷第二百六
斯六四〇四号　　大乘密严经
斯六四〇五号　　四分戒本疏卷第一
斯六四〇五号背面　　僧恒安谢司空赐疋缎状
斯六四〇六号　　大般若波罗蜜多经卷第五十九
斯六四〇七号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四〇八号　　大乘无量寿经
斯六四〇九号　　维摩诘经卷中
斯六四一〇号　　妙法莲华经卷第一
斯六四一一号　　比丘含注戒本一卷并序（即四分含注戒一卷）
斯六四一二号　　大般若波罗蜜多经卷第五百二
斯六四一三号　　大乘起信论卷上
斯六四一四号　　金光明经卷第八
斯六四一五号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四一六号　　金光明最胜王经卷第九
斯六四一七号　　社邑文（二通）
斯六四一七号　　印沙佛文、自咨唱道文
斯六四一七号　　散莲华乐
斯六四一七号　　临圹文、愿文
斯六四一七号　　亡考文、愿文
斯六四一七号　　临圹文
斯六四一七号　　亡僧文
斯六四一七号　　亡尼文
斯六四一七号　　僧患文
斯六四一七号　　国母天公奉为故男尚书诸郎君百日追念文
斯六四一七号　　愿文、转经文
斯六四一七号　　长兴二年（西元九三一）普光寺尼上都僧统状
斯六四一七号　　同光四年（西元九二六）金光明寺僧庆寂神威等上都僧统状
斯六四一七号　　清泰六年（西元九三九）金光寺上座神威等上都僧统状

斯六四一七号背面　　僧患文
斯六四一七号背面　　亡尼文
斯六四一七号背面　　分三子遗物契（倒行）
斯六四一七号背面　　放妻书
斯六四一八号　　净名经集解关中疏卷下
斯六四一九号　　瑜伽师地论卷第十三、第十四
斯六四二〇号　　维摩诘经卷下
斯六四二一号　　妙法莲华经卷第二
斯六四二二号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四二三号　　妙法莲华经卷第三
斯六四二四号　　佛说八阳神咒经一卷
斯六四二四号背面　　乾德六年（西元九六八）请宾头卢疏
斯六四二四号背面　　开宝八年（西元九七五）十月请宾头卢疏
斯六四二四号背面　　阴幸恩等请大宋国和尚疏
斯六四二五号　　维摩诘经卷中
斯六四二六号　　维摩诘经卷上
斯六四二七号　　大般若波罗蜜多经卷第三十六
斯六四二八号　　妙法莲法经卷第六
斯六四二九号　　妙法莲华经卷第四
斯六四三〇号　　大乘无量寿经
斯六四三一号　　妙法莲华经卷第二
斯六四三二号　　金光明最胜王经卷第八
斯六四三三号　　般若波罗蜜小品经卷第五
斯六四三四号　　妙法莲华经卷第一
斯六四三五号　　大般若波罗蜜多经卷第五百九十七
斯六四三六号　　大般若波罗蜜多经卷第六
斯六四三七号　　金光明最胜王经卷第五
斯六四三八号　　妙法莲华经卷第四
斯六四三九号　　妙法莲华经卷第五
斯六四四〇号　　瑜伽论卷第二十一
斯六四四〇号　　瑜伽论手记第二十卷至第二十五
斯六四四一号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四四二号　　妙法莲华经卷第五
斯六四四三号　　金光明经卷第三
斯六四四四号　　？释僧戒初篇四波罗夷义决（参见斯一二三、斯二八二二、斯四〇六二、斯四六一一、斯六五〇四号）
斯六四四五号　　大般若波罗蜜多经卷第二百一十七
斯六四四六号　　金光明最胜王经卷第二
斯六四四七号　　大佛顶万行首楞严经卷第九
斯六四四八号　　大般若波罗蜜多经卷第二百五十一
斯六四四九号　　维摩诘经卷下
斯六四五〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四五一号　　佛说八阳神咒经一卷
斯六四五二号　　油、粮账
斯六四五二号　　辛已年十二月十三日周僧正於常住厍借贷油面物历

斯六四五二号　　净土寺常住厍出贷麻、油、面、粟账
斯六四五二号　　樊再升雇佣泛再员契
斯六四五三号　　老子道经上
斯六四五三号　　老子德经下
斯六四五四号　　十戒经
斯六四五五号　　金光明经卷第四
斯六四五六号　　大悲分陀利经卷第三
斯六四五七号　　妙法莲华经卷第八